

श्रीहनुमत्पुस्तकालय अथर्वसि
पुरातन नं. ५.

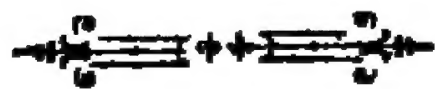
श्रीहनुमत्पुस्तकालय पुस्तकालय

अथ कर्मा
हनुमत्पुस्तकालय

વિષ્ણુરૂપે નમસ્કરેતોય,

પ્રિય મજ્જનો તમારે વૈષ્ણવો, આપ એ વાત જાણોજ છે કે હમેશા પ્રત્યેક મનુષ્યને અહોની અનુકૂલતા તથા પ્રતિકૂલતા હોય છે કેટલીક વખતે એકાદ અથવા વધારે અહોની પ્રતિકૂલતા હોવાથી મનુષ્યને આધિવ્યાધિની પીડા થાય છે, તેથી તે અહોની અનુકૂલતા માટે શાસ્ત્રાનુસાર જપ, દાન તથા અહસ્તોત્રના પાઠ વગેરે બ્રાહ્મણોદ્ધાર કરાવવામા આવે છે પરંતુ તે કર્મ બનતા સુધી પોતેજ કરવું જોઈએ તો તેનું પુણ્ય બીજા માણસ પાસેથી કરાવવા કરતા વિશેષ છે અહાદિકોની અનુકૂલતા તથા પ્રતિકૂલતા પરમાત્માની અનુકૂલતા તથા પ્રતિકૂલતા પર આધાર રાખે છે માટે દરેક માણસ હમેશા જે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરે તો પરમાત્માની અનુકૂલતા થઈ તે અહદ્ધારા આપણા આધિવ્યાધિ દૂર થાય કારણ કે અહાદિકોનો અતરાત્મા પરમાત્મા છે આપણે હમેશા જે જે દેવતાની ઉપાસના કરીએ છીએ તેને છોડીને સકલ સમયે બીજા દેવતાની મુતી વગેરે કરીએ છીએ તેથી ભક્તિ વ્યભિચરિત થાય છે તે ન થાય અને અહાદિકોની પણ અનુકૂલતા થાય એવી રીતે આ સ્તોત્રની રચના કરેલો છે એટલે એક મોકમા શ્રદ્ધ અને તેનો અતરાત્મા જે વિષ્ણુ એ અનેને લાગુ પડે તો અથ વર્ણન કરી સ્તુતિ કરેલી છે અને ટેટવા સજ્જનોના કહેવાપરથી દુકમા ગુજરાતી અર્થ કરી પ્રકાશિત કરવામા આવ્યું છે આ સ્તોત્ર પ્રાસાદિક છે અમારા અનુભવ પ્રમાણે આપ સજ્જનો જે આ સ્તોત્રનો પાઠ કરશે તો પરમાત્માની અનુકૂલતા થઈ અહોની પણ અનુકૂલતા થઈ નિ સશય આધિવ્યાધિથી દૂર થશે

કિ જે આના ૮ ખંડ જુદો

દત્તત્રયોધામૃતશતપદી

આમા રાગતાલસહિત સો ઉપદેશાત્મક પદ છે કિ ચાર આના ૮ ખંડ જુદો આ કાર્યાલયના બધા પુસ્તકો એત્દમ ખરીદ કરનારને ૮ ખંડ માફ

જોજ- 'શ્રીદત્તત્રયોધામૃતશતપદી' આનાજયકલા-મુદ્રત.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૨૫૦૨ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ ૬-૮૪૫૦૫ ૩૧-૫૬૫

વિષય ધૃત:૫૨

ૐ
તત્સત્પરમાત્મનેનમ

શ્રીદત્તપ્રબોધકલ્પદ્રુમ તૃતીયસ્કંધ.

કર્તા અને પ્રકાશક
કીર્તનાચાર્ય મહારાજ શ્રી દત્તાત્રેયપ્રુવા
તાંબે સાતારકર.

(મવ પ્રકાશના હમ પ્રકાશકે આધીન રાખ્યા છે)

સુરત.

મિતિ શ્રાવણ વદ ૮ મ વત ૧૯૮૧ સન ૧૯૨૫

કિમત રૂ. ૨ (બે.)

વિશેષ સુચના —

અમારા કાર્યાલયદ્વારા પ્રગટ થયેલા પુસ્તકોમાથી કેટલાક લોકો અમોને પૂછ્યા વગર કેટલાક ઉતારા લઈ પોતાના પુસ્તકો છાપે છે માટે આ સૂચનાથી તેઓને અને બીજાઓને પણ ખતર આપવામા આને છે કે અમારી ગતિ મિત્રાય કોઈએ પ્રકાશન ભાગ ગ્રાપ્તો નહિ

તૃતીય સ્કધ સુરત બાલાજીરોડ ઉપર આવેલા “ન્યુ સોદાગર”
પ્રેસમા શાં ચુનીલાલ ભાઈદામે છાપ્યો

પ્રસ્તાવના.

પરમગુરુ પરમાત્મા શ્રીહતાત્રેયની કૃપાથી “શ્રીહતાત્રેયોદ્યોતકલ્પદ્રુમ” એ મહાન્ ગ્રંથનો આ તૃતીય સ્કંધ એ ગુચ્છ અને સોળ પુષ્પોથી યુક્ત પ્રકાશિત કરી આપ રસિક વાચક વર્ગના હાથમા આપીએ છીએ, જેના અવધાણથી એની કેવી ખુશખો છે તે આપને વિદિત થશે.

ભાઈહો ! સકલ શુભ કાર્યમા વિઘ્ન તો ઉપગ્નિત થાય છે પરંતુ આપણા ચિત્તમા પરમાત્મા પ્રત્યે દૃઢ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ હોય તો એ અતુલ દયાવાન હોવાથી તે વિઘ્નને દૂર કરી નાખે છે. માટે બુદ્ધિવાન પુરુષે હમેશા ધૈર્યાવલ્લ મન રાખવું જોઈએ અને પોતાના સારા ઉદ્દેશથી કોઈપણ દિવસ અનેક આપત્તિ આરી પડે છતાં પરાવૃત્ત ન થવું જોઈએ. અમેએ આ કાર્યની શરૂઆત કરી પરંતુ વચમા અનેક મંકટો આવી પડવાથી આ સ્કંધ પ્રગટ કરવામા વિઘ્ન બન્યો છે. આહકો તરફથી તૃતીય ચતુર્થ સ્કંધની માગણી એક વરસથી થાય છે પરંતુ એ દરમ્યાન અમારાથી કંઈજ ન બની શક્યું ! તોપણ આજે આ એ સ્કંધ પ્રગટ કરીને વાચકોત્તુ સમાધાન કરીએ છીએ.

આ ગ્રંથ દ્વાદશસ્કંધાત્મક છે, અને દરેક સ્કંધમા બપ્પે ગુચ્છ અને સોળ સોળ પુષ્પ આવેલા છે. દરેક પુષ્પનો વિષય ભિન્ન ભિન્ન શાસ્ત્રીય જ્ઞાનથી અને દૃષ્ટ ત વગેરેથી અન્નકૃત કરેલ છે. આ એકજ ગ્રંથ પાસે રહેશે તો ઉપદેશક, કર્તૃનકાર, પુરાણિક અને બીજાપણ પ્રવચન કરનારાઓને અતીવ સહાયભૂત થઈ પડશે એટલુંજ નહિ પરંતુ બધાયને જીવનરૂપ થઈ તુષ્ટિપુષ્ટિ પણ આપશે. આના અભ્યાસથી મનુષ્ય ઉત્તમવક્તા પણ થઈ શકે એમ નિ સશય સમજવું. ગ્રંથ વિપુલ હોવાથી એકદમ છાપવામા દ્રવ્ય પણ વધારે જોઈએ અને તેનો અભાવ પ્રકાશકની પાસે પણ ખરોજ તેમજ આહકોને મિત્ર પણ વિશેષ પડે માટે અડકેક સ્કંધ છાપી આપ્યો. ગ્રંથ પ્રકાશિત કરવાનો વિચાર રાખેલો છે.

આનંદની વાત એ છે કે આ ગ્રંથની આજકાલ બધાજ લોક પ્રશ્ન સા કરે છે તેમજ બાર સ્કંધ જલદી પ્રગટ થાય એવી ઇચ્છા પણ દર્શાવે છે. પરમાત્મકૃપાથી હાલ જેટલી આહકોની સંખ્યા છે તેના કરતાં જો વધારે થાય અગર આ કાર્યને કોઈ વિશેષ મદદ આપે તો આ ગ્રંથ શીઘ્ર પ્રગટ થઈ શકે પરંતુ જેવો નાટક કાદ મરી વગેરે વાચવાનો મોકોને શોખ છે.

તેવો આવા ભક્તિજ્ઞાનપ્રધાન અથની બાબતમાં નથી, અને તેથી કરીને આવા અથ પ્રગટ કરવામાં વધારે સમય નીકળી જાય એમાં આશ્ચર્ય લાગવા જેવું કંઈ નથી નાટક કાઢતરી વાચવાથી નૈસર્ગિક વિષયવાસના ઉત્તેજિત થાય છે એવી થોડીજ આ અથ વાચવાથી થવાની છે ? ઉલટી વિષયવાસના મદ થશે તો પછી આવા અથ વાચવામાં લોકોની કેવી પ્રવૃત્તિ થઈ શકે ? અસ્તુ !

આ સ્કંધ પ્રગટ કરવામાં જેવી રીતે દેવી આપત્તિ આવી પડવાથી વિલંબ થયો તેવીજ રીતે “ હરિહરભકિતરહસ્ય ” અને “શ્રીનવનાથ-ચરિત્ર”ના બે ભાગ વચ્ચેમાં છપાની પ્રસિદ્ધ કર્યા એ પણ એક કારણ થયું પરંતુ હવેથી આગળપર આનાજ સ્કંધ પ્રગટ કરવાનો વિચાર રાખેલો છે આખરે એટલુંજ કહી વિરમીએ છીએ કે —

यद्ब्रसौष्ठव किंचित्तद्गुरोरेव मे न हि ।

यद्ब्रાસૌષ્ઠવ કિંચિત્તન્મમૈવ ગુરોર્ન હિ ॥

આ અથમાં જે કંઈ ઉત્તમતા હોય તે શ્રીગુરૂનીજ છે અમારી નથી, અને જે કંઈ ખુરાઈ હોય તે અમારી છે, શ્રીગુરૂની નથી એવું જાણી લેવું

“इत्यल पल्लवितेन”

મુદ્રામ—સુરત
મિતિ શ્રાવણ વદ ૮
બુધવાર શકે ૧૮૮૭
કાશિનનામ સવત્મરે
સવત્ ૧૯૮૧

શ્રીગુરૂદત્તાત્રેય પાદપદ્મભિલિદ

દત્તધ્રુવા.

कीर्तनाचार्य महाराज.

श्री दत्तात्रेयबुवा तांबे सातारकर

અનુક્રમણિકા.

તૃતીય સ્કંધ—પ્રથમ ગુચ્છ.

વિષયો અને તેમાંના દૃષ્ટાંત.

પુષ્પ	પુષ્પ
૧ નામમાહાત્મ્ય અને કલિપ્રભાવ વર્ણન—એક સૌદાગર અને આજ્ઞાશુદ્ધત, અને તુકારામનુ ચતુર્ભુજસ્વરૂપથી દર્શન	૧
૨ નામજ મુખ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત અને તેના ગ્રહણનો વિધિ—નલ-ચરિત્રનો તાત્વિકાર્થ, અને એક પથ્યાશનસબધી વાર્તા	૧૮
૩ નામજ્ઞની ઉપાસના કરનારાને યાત્રાદિકોની ફલપ્રાપ્તિ—નારદ સનતકુમારવ્રત અને રોહિદાસ ચમારનુ વ્રતાત	૩૧
૪ જપ તપ યજ્ઞનુ સ્વરૂપ તથા કહણના અને નામની સુલભતા તથા શ્રેષ્ઠતા—એક જપક આજ્ઞાણની વાર્તા તથા નામયજ્ઞ કરનારનુ વ્રતાત	૪૪
૫ સ્મરણ ભક્તિ—હરિસ્મરણથી અવિદ્યાદિક્ષયેશોનો નાશ—એક યનનવિપ્રની વાર્તા, બાધનુ વ્રત તથા સેનાનાઇનુ ચરિત્ર	૬૧
૬ સાકાર સ્મરણ પછી નિરાકારને વિષે મનનો પ્રવેશ—સત્યભામાકૃત શ્રીકૃષ્ણદાનવ્રત	૭૬
૭ નારાયણસ્મરણવડે તેનો સાક્ષાત્કાર—પ્રજ્ઞાદ ચરિત્ર તથા ઇન્દ્રાણિ દેવોનો ગર્વ પરિહાર	૮૮
૮ શ્રીરામ અને કૃષ્ણનો અંકયભાવ—કબીર રોહિદાસ સવાદ અને રામદાસને વિકૃલ્લનુ રામરૂપમા દર્શન	૧૦૩

તૃતીય સ્કંધ—દ્વિતીય ગુચ્છ

૧ રામ એ તત્ત્વમસિ મહાવાક્ય સવને સુલભ તથા સુખપ્રદ છે—શકરકૃત ત્રિયોગીમા રામાયણની વેહેચણી તથા પાપાણુનદીનુ ભોજનવ્રત	૧૧૭
૨ શ્રીરામ કરતાયે તહેમના નામની શ્રેષ્ઠતા—વાલ્મીકીનો પૂર્વ વ્રતાત, સેતુમધન ચરિત્ર અને દાસોપતની વાર્તા	૧૩૪
૩ હરિહર અભેદ	૧૫૦
૪ શકરનુ અલૌકિક દાતૃત્વ—માકડેય વ્રતાત અને ભગીરથ ચરિત્ર	૧૫૮
૫ અદ્વૈત શિવવિષ્ણુને વિષે માયાગુણકૃત દ્વૈતાભાવ—શિવ વિષ્ણુના ગોગ તથા શ્યામવર્ણનો હેતુ	૧૬૮

- ૬ શ્રીભગવતી જગદ્યા બ્રહ્મરૂપ છે—બ્રહ્માવિષ્ણુ મહેશને જગદ્યાકૃત
શક્તિદાન, સુરથ સમાધી ચરિત્ર તથા એક આગળકન્યાનુ વૃત્તાત ૧૮૨
- ૭ જગન્માતાનુ ભક્તવાત્સલ્ય—સત્યવ્રતવૃત્ત, વાલ્મીકિનો વ્યાધને શાપ,
એક રાજાનુ બલિદાનવૃત્ત અને હયગ્રીવાવતાર, ૧૮૬
- ૮ જગન્માતાનુ રમરણ અખિલ પાપનાશક છે—કાલિકાની કાલિદાસ
ઉપર કૃપા તથા ગતાનુગતિક વાર્તા ૨૧૪

છપાય છે !

છપાય છે !!

શ્રીદત્તપ્રબોધકલ્પદ્રુમ.

(અતુર્થ સ્કંધ-તેમાના વિષયો અને દષ્ટાત)

પ્રથમગુચ્છ પુષ્પ (૧) પાદસેવનભક્તિ, રામપદનુ માહાત્મ્ય, ઉદ્દાસક
અને શ્વેતકેતુવૃત્ત, માતોપતભક્તની વાર્તા (૨) લક્ષ્મીએ કરેલી પાદસેવા,
પરમાત્માના ચરણમા વજ્રાકુશાદિ ચિન્હો હોવાનુ કારણ (૩) વિષ્ણુપદ
સેવાથીજ કૃતકૃત્યતા, મૂષકશેકવૃત્ત (૪) અર્ચનભક્તિની આવશ્યકતા (૫)
પૃથુરાજની પૂજનભક્તિ, બાણભટ્ટકવિ અને કાલિદાસપડિતવૃત્ત (૬) અંકૂરે
કરેલી વદનભક્તિ અને તેનુ કારણ, જોગાપરમાનદવૃત્ત (૭) દાસ્યભક્તિ, એક
તમોગુણી માણસ (૮) નિષ્કામદાસ્યથી સકલ કામસિદ્ધિ, એક કૃપણ
ગૃહસ્થ (દ્વિતીયગુચ્છ) પુષ્પ (૧) અર્જુને કરેલી સખ્યભક્તિ (૨) પરમાત્માજ
મિત્ર કરવા યોગ્ય છે, જમાઇ એ દશમે ગ્રંથ છે તેની વાર્તા (૩) પરમાત્મા
સાથે મૈત્રી કરવાને લાગતા ગુણો, ભગુચરિત્ર (૪) બળિરાજાએ કરેલી
આત્મનિવેદન ભક્તિ (૫) મમતાત્યાગ, એક કૃપણની તુલા, તુલ્કમીદાસવૃત્ત (૬)
પરમાત્માનુ દયાનુત્વ, હરિદત્ત વેંસ્યવૃત્ત. (૭) પરમાત્માના અલૌકિક પડ્ગુણોનુ
વર્ણન, અહલ્યા, અને દ્રુવવૃત્ત (૮) અનન્યભક્તોના યેગયેમ પરમાત્માજ
ચક્ષાવે છે એક રાજા અને પડિનની વાર્તા આ પ્રમાણે આ સ્કંધ છપાય
છે અગાઉ ગ્રાહક ચનારને આ પુસ્તક ત્રણ અતુર્થાંશ ક્રિમતમા આપવામા
આવશે. ૮ બ્હી પી ખર્ચ જુદો પડશે કેમી સાઇઝના એક કાગળના
લગભગ ૨૫૦ પૃષ્ઠ માટે જેમની ઇચ્છા હોય તેમણે નામ નોધારી રાખવા
આ કાર્યાલયના બધા પુસ્તકો એકદમ ખરીદનારને ૮ ખર્ચ માફ

મેનેજર-‘શ્રીદત્તપ્રબોધકલ્પદ્રુમભાલય’ બાલાજીચકલા-સુરત.

भी दत्तात्रेय

॥ कर्पूरकांतिदेहाय नमः ॥
॥ वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥

। ॐ તત્સત્પરમાત્મને નમ ।

શ્રીદત્તપ્રબોધકલ્પદ્રુમ.

તૃતીય સ્કંધ-પ્રથમ ગુચ્છ.

મ ગણાયરણમ

શ્રી ગણેશાય નમ શ્રી સરસ્વત્યૈ નમ

શ્રી કુલદેવતાયૈ નમ શ્રી ગુરુભ્યો નમ

દિગ્બર મસ્મવિલેપિતાંગ બોધાત્મકં યુક્તતમં પ્રસન્નમ ।

નિર્વાણમશ્યામતનુ મજેઽહ દનાત્રય બ્રહ્મસમાધિયુક્તમ ॥

૫૬ રાગ-કામોદ, તાલ ઝપા.

ગુરુદત્ત આત્રેય ત્રૈમૂર્તિ અવતાર, અવધૂત સુખકાર ત્રૈગુણ્ય
આધાર, ટેક આનંદવન^૧ સ્નાન કરવીર^૨ ભિક્ષાત્ર, માહૂર^૩ કર-
શયન, સ્થિતિ જાકિ ગિરનાર, (૧) પડખાહુ ત્રયવદન ભસ્મ
ચર્ચિત સુતન, યજોપવીત ઉર, સિરપે જટાભાર, (૨) જો મન તુ
સખ ભાતિ, સુખ ચાહે નિતહી, તેા ધ્યાય દિન રાતિ યતિપતિ
મનહાર (૩)

પ્રથમ-પુષ્પ.

નામમહાત્મ્ય અને કલિપ્રભાવવર્ણન.

અસ્તિ માતિ પ્રિય રૂપ નામ ચેત્યંશપચકમ ।

આદ્ય ત્રયં બ્રહ્મરૂપ માત્ત્વરૂપં તતો દ્વયમ ॥ ચોઠ સાં ॥

અખિય જગતમા અમ્તિ-છે, ભાતિ-ભામે છે, પ્રિય-સુખ, રૂપ-આકાર
અને નામ એવા પાંચ અશ સર્વત્ર વિદ્યમાન છે એમા પહેલા ત્રણ અશ
બ્રહ્મના સ્વરૂપ છે, અને નામ, રૂપ એ બે માયાના અશ છે આ પ્રમાણે
બહુ થગે, શ્રુતિ સ્મૃતિવિષે વણુન કરાવેલ છે નામરૂપાત્મક માયાકાર્ય જે
જગત છે, તે બ્રહ્મસ્વરૂપ ઉપર વિવર્ત એટલે ભ્રમરૂપ છે કારણકે બ્રહ્મસ્વરૂપ

જે અશત્રય એટલે અસ્તિ, ભાતિ પ્રિય અથવા સત્ ચિત્ આનંદ, તેમનો ત્યાગ કરીને નામરૂપ અનુભવમા આવતા નથી રજ્જુની ઉપર દેખાતા સર્પને રજ્જુ દૂર કરીને દેખીએ તો તે દેખાતો નથી તેજ પ્રમાણે ઉપરોક્ત ત્રણ અશનો ત્યાગ કરીને, નામરૂપ દેખાતા નથી અર્થાત્ મિથ્યા છે.

નામરૂપાત્મકૈર્માર્ગૈર્વૈષ્ણયતે નિશ્ચિલા જના ।

પરમાત્માની ઇચ્છાશક્તિરૂપ માયાએ આ નામરૂપાત્મક અખિલવિશ્વને પ્રકટ કર્યું છે, મને જીવોને નામરૂપાત્મક વિષયોવડે બંધન થાય છે, અર્થાત્ નામરૂપમા લુપ્ત થઈને સર્વજીવ સસારમા ફમે છે આ બંધનમાથી છૂટવાને વાસ્તે શ્રીભગવાનના દિવ્યનામ તથા દિવ્યરૂપનું અવનયન કરવું જોઈએ કારણકે મનુષ્ય જમીનપર પડે છે, ત્યારે તે તેનો આશ્રય લઈને ઉભો થાય છે, પરંતુ આકાશ અગર પવનના આશ્રયથી નહિ એ પ્રમાણે વિષયોના નામ અને રૂપવડે બંધન પ્રાપ્ત થયું છે ત્યારે પરમાત્માના અલૌકિક નામ તથા રૂપનો આશ્રય કરવાથીજ જીવને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થશે મહાત્મા સુરદાસજી કહે છે કે—

પદ-રાગ કેદારા, તાલ ત્રિતાલા

હૈ હરિનામ કેા આધાર । ઐર ઇહી કલિકાળ નાહીં રહ્યા વિધિ વ્યવહાર ॥ ૧ ॥ નારદાદિ શુકાદિ મુનિ મિત્રી કિયો બહુત બિચાર । સકલ શ્રુતિદધિમયિત કાઢ્યો ઇતો ઇ ધૃતસાર ॥ ૧ ॥ દશે દિશ તે કર્મ રોક્યો માનકો જ્યો બાર । સૂર હરિકો સુચશ ગાવત જાહિ મિટે ભવભાર ॥ ૨ ॥

આ કલિકાળમા મુક્તિને માટે નાના પ્રકારના જે સાવનવિધિ કહેલા છે, તેનું અનુક્રાન કરવું ધણજ કઠણ છે, એથીજ સર્વાતર્યામી હરિનું નામ મુખ્ય આધારભૂત જાણીને તેનોજ આશ્રય કરવો નારદ શુક વગેરે ભગવન્જનોએ બહુ સૂક્ષ્મવિચાર કરીને, અખિલ શ્રુતિરૂપ દધિનું મથન કર્યું અને તે મથન ક્રિયામાથી માખણતુલ્ય આ સાર કાઢ્યો છે કે હરિના નામનો જપ કરવો મત્સ્યને જે પ્રમાણે ચારે બાજુથી સૂત્રની જાળ નિરુદ્ધ કરે છે તે પ્રમાણે વિવિધ કર્મરૂપજો જીવોને નિરુદ્ધ કર્યા છે, પરંતુ જે ભગવાનના નામનું કીર્તન થાય તો આ જાળમાથી જીવ મુક્ત થાય છે, અને પુન તેને જન્મ મરણરૂપ સસારમા આવાગમન થતું નથી એમ જાણવું બીજા સાધનોનું અવલંબન કરવું કેટલું કઠણ છે, તે આજકાલ લોક જાણેછેજ કલિયુગના પ્રભાવથી, મનુષ્યના અતઃકરણ કેટલા કલ્મષ-પાપ રૂક્ત થાય છે અને

પ્રથમ ગુચ્છ-પ્રથમ પુષ્પ.

થયેલા છે એનો પણ સવને અનુભવ છે સખ્ય પરમાત્મનામનુ આ પૂવક દીધકાવ અનુક્રાન કરવુ તે અતીવ યુક્ત અને સુલભ છે એમ બર્ણ મણ્ણા મહાત્મા લોક ભગવાનના નામનોજ ઉપદેશ કરતા હોય છે, જેથી પરમાત્મપ્રસાદપાત્રીભૂત થઇને મુક્ત થાય છે

પ્રથમ કલિનો પ્રભાવ ગુઓ કે તે કેવો અનર્થાવહ છે ચ પુકાર લખે એ

હર્મ્યસ્થાનમધર્મકર્મચિત્તેર્દુર્માનધર્માસન ।

શાસ્ત્રસ્તોમલલાટભૂલિપિલય શાંતિ સવાનામાપિ ।

સર્વાન્નાયવચસ્સમાપનદિનં સંસ્થા સર્વાર્ચાવિધે- ।

રથાશાજનિમૂરમૂર્દિહ મહાનર્થાવહોઽય કલિ ॥

જે પરધનહરણ, પરસ્ત્રીગમન, મધપાનાદિ પાપકર્મ પરપર નિવાસસ્થાન છે તથા દુરભિમાનનુ ધર્મપીઠ છે, જેના પ્રાદુર્ભાવથી શાસ્ત્રસમૂહ કપાવસ્થાન સ્થિત અક્ષરોનો નાશ થાય છે, અને યજ્ઞ યાગાદિ કર્મો શાન્તિ, અખિય વેદ્યનોનો સમાપ્તિદિવસ, સત્પુણદિકર્માનુક્રાનની મય અને દાલિક અસદ્યનાદિનો ઉદભવ તેમજ દ્રવ્યાભિયાપની જન્મભૂમિ પ્રમાણે મહાઅનથસ પાદક કલિયુગ પ્રગટ થયેલ છે અને વળી કહે છે કે -

યત્ર માર્યાગિરો વેદા યત્ર ધર્મોઽક્ષસાધન ।

યત્ર સ્વપ્રતિભામાન તસ્મૈ શ્રીકલયે નમ ॥

જે કલિકાળમા સ્ત્રીવાણી છે તે અનુવ્રતનીય વેદ છે તથા ઈદ્રિયા ખાનપાન કરીને સતુષ્ટ કરી એ સાધન વૈદિક ધર્માનુક્રાન છે, એમ સમવામા આવે છે અને જ્યા પોતાની બુદ્ધિના વિકાસનુજ ભાન થાય છે એ શ્રીમાન કલિદેવને નમસ્કાર છે મહાત્મા તુલસીદાસજી પણ લખે છે કે -

॥ દોહા ॥ કલિમલ અસેઉ ધર્મ સખ ગુપ્ત લયે સદ્ગુણ ।

દલિન નિજમત કલ્પિકર પ્રગટ કીન્હ બહુ પથ ॥

॥ ચોપાઈ ॥

વર્ણધર્મ નહિ આશ્રમચારી, । શ્રુતિવિરોધગ્ત સખ નરનારી સોઈ સયાન જે પરધનહારી । જે કહ્ દલ સો બડ આચારી નિરાચાર જે શ્રુતિપથ ત્યાગી । કલિયુગ સોઈ જ્ઞાની વૈરાગી બકે નખ અરૂ જટા વિશાલા । સોઈ તાપસ પ્રસિધ્ધ કલિકાલા

નિખિલ ધર્મ કલિના પાપને લીધે અન્ત થયો હોય એમ દેખાય અને ઉત્તમજ્ઞાનપ્રદ ગ્રંથ પણ ગુપ્ત થઇ ગયા. તથા દાલિક પાપડિ પુરષો

સ્વસ્વમતાનુસાર કલ્પિત અનેક પથ નિર્માણ કર્યા છે બ્રાહ્મણાદિ વણુ અને બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમના ધર્મ લુપ્ત થઈ ગયા છે, અને શ્રુતિઓની સાથે સર્વ સ્ત્રી પુરુષ વિરોધ કરવા લાગ્યા છે આ કળિયુગમા બીજાના ધનને યુક્તિ પ્રયુક્તિવડે જે હરણુ કરે છે, તેજ સજ્જન-ડાહો-હુશિયાર સમજવામા આવે છે તથા જે ધણો દબ કરે છે, તેજ મોટો કર્મક આચારશીલ કહેવાય છે, અને જે વૈદિક માર્ગનો પરિત્યાગ કરીને આચારશૂન્ય થાય છે, તેજ જ્ઞાની વૈરાગી છે એમ કળિયુગમા કહેવાય છે તથા જેના નખ મોગ મોટા લાગ્યા થયા છે, તથા મસ્તકપર વિશાલ જટાભાર છે, તેજ કળિયુગમા મોટા તપસ્વીના નામથી પ્રસિદ્ધ થાય છે આ પાપી કળિકાળમા બ્રાહ્મણકુતોત્પન્ન વણુ લોક ઉદ્ભવણાદિ અપાર કર્મોવડે કાળક્રમણુ કરતા હોય છે, અને જેમને સધ્યાસમય સ્નાન પણ કરવાને વખત મળતો નથી કેવળ ભોજન સમયેજ ન્હાય છે જ્યાં સધ્યાને માટે પણ મુશ્કેલી ત્યાં બીજા બ્રહ્મર્મની તો શી વાત ! કેટલાક તો એમ પણ કહે છે કે જેનામા સદેહ (સશય) છે તેનેજ સધ્યાનો અધિકારી કહેન છે સદેહરહિતવિષે વેદવિધિની આજ્ઞા ચાલતી નથી કેટલાક આમ બોલે છે કે,

હૃદાકાશો ચિદાદિત્યે સદા માસ્વતિ માસ્વતિ ।

નૌદેતિ નાસ્તમજ્યેતિ કથ સધ્યામુપાસ્મહે ॥

સધિકાળ વિષે સધ્યાદિ કર્મ થાય છે રાત્રી સમાપ્તિ અને દિનોદય એ બેની સધિમા તથા દિનના અસ્તકાળ અને રાત્રીના ઉદયકાળની સધિમા સધ્યા થાય છે પરંતુ જે સૂચનો અસ્તોદય થય નહિ તો સધિનો અભાવ થવાથી સધ્યા કોણુ કેવી રીતે કરે ? એ પ્રમાણે હૃદયરૂપ આકાશમા તેજરૂપી ચૈતન્યાત્મા નિરતર દેદીપ્યમાન થઈને વિરાજમાન થયેલ છે, જેનો ઉદય અને અસ્ત થતો નથી તો અમે સધિના અભાવમા સધ્યાદિની કેવી રીતે ઉપાસના કરીએ ? બીજા વળી કેટલાક કહે છે કે જનનાશૌચ અને મૃતાશૌચ બંને પ્રાપ્ત થાય તો સ'ચા થ' શકે નહિ એમ શાસ્ત્રમા કહેલું છે તે પ્રમાણે અમારી મોહમયી માતા મરી જવાથી મૃતાશૌચ અને બોધરૂપી પુત્ર થયેલ છે તેથી જનનાશૌચ પ્રાપ્ત થયેલ છે આ પ્રમાણે બંને સૂતકકાળમા સ'ચોપાસના કેવી રીતે કરીએ ? આ વચન સત્ય છે, પણ એના અધિકારી જુદા છે આ પ્રકારની વાસ્તવસ્થિતિ પ્રાપ્ત થયેલ હોય તો એ પ્રમાણે કહેવામા હરકત નહિ પરંતુ સધ્યાવદનાદિકર્મોના અનુષ્ઠાન કરવામા આલસ્ય અને અશ્રદ્ધા હોવાથીજ ધણુ લોકો આ વચનોનો આશ્રય લે છે, અને યથેચ્છ ખાનપાન કરવામાટે સદેહરહિત થઈને સર્વની સાથે સર્વપ્રકારનો વ્યવહાર કરે છે જે બ્રાહ્મણ

ત્રણ દિવસ સુધી સધ્યા કરતો નથી, તે શૂદ્રતુલ્ય થઈ જાય છે, પછી ભલે તે ચાર વેદને બહુ જાણે હોય.

तस्मान्न लघयेत्सध्यां साय प्रात समाहित ।

उल्लंघयति यो मोहात्स याति नरकं ध्रुवम् ॥

તેથી સાયકાળ અને પ્રાત કાળ વિશે સધ્યાનું ઉલ્લંઘન કરવું નહીં. જો કોઈ મોહને વશ થઈને સધ્યા કરતો નથી, તો તે નિશ્ચય નરકમાં જાય છે આ પ્રમાણે સ્મૃતિમાં કહેલ છે જે પ્રમાણે વૃક્ષના મૂળનું સવપ્રકારથી રક્ષણ કરવાથી તેના શાખાપત્રાદિ વિસ્તાર પામે છે, તે પ્રમાણે બ્રાહ્મણરૂપ વૃક્ષનું મૂળ સ'વાને કહેવું છે વેદને વૃક્ષની શાખામ્થાનમાં અને ભિન્ન ભિન્ન ધર્મકર્માનુષ્ઠાનને પત્રના સ્થાનમાં સમજવા એ પ્રમાણે સ્વર્ગાદિલોક જેના પુષ્પમ્થાનીય છે, અને મોહ ફળ છે વાગ્ને પ્રયત્નપૂરક સધ્યામૂળની રક્ષા કરવી તોજ મોહફળાવધિ બ્રાહ્મણવૃક્ષનો વિસ્તાર થશે મનુસ્મૃતિના ચતુર્થા'યાયમાં કહેલ છે કે

ऋषयो दीर्घसध्यत्वादीर्घमायुरवाप्नुयुः ।

प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च ॥

સત્યવક્તા, મત્રદ્રષ્ટા ઋષિ દીર્ઘકાળપર્યંત સધ્યાજપાદિ અનુષ્ઠાન કરતા હતા તેથીજ દીર્ઘ-ચિરકાળપર્યંત જીવતા રહેતા તથા જેને પ્રજ્ઞા, અધ્યયનાદિસપ્તયશ અને અમૃતકીર્તિ તથા બ્રહ્મતેજ પ્રાપ્ત થયા હતા આ ઉપરથી જોએ તે ચિરકાળ આયુષ્યની પ્રાપ્તિ થાય એની ઈચ્છા કરના હોય તેમણે સધ્યાનુષ્ઠાન અવશ્ય કરવું જોઈએ

आचाराद्धमते ह्यायुराचारादोप्सिता प्रजा ।

आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हंत्यलक्षणम् ॥

મનુષ્યને શુભાચારવડે વેદોક્ત આયુષ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, તથા પુત્ર-પૌત્રાદિ કન્યાદિ ઉત્તમ પ્રજા થાય છે વળી બહુ ધન મળે છે, અને અશુભ-ફળસૂચક અરિષ્ટ પણ નિષ્ફળ થઈ જાય છે ભગવાન વસિષ્ઠજીએ પણ કહેલ છે કે, આયુર્નિર્મિત્તમૂળ કર્મોના દેશ કાળ ક્રિયા દ્રવ્યાદિની શુદ્ધિ અથવા અશુદ્ધિવડે ફળની અધિકતા અથવા ન્યૂનતા થાય છે વળી વિહિન કર્મનું અનુષ્ઠાન ન કરવાથી આયુષ્યનો ક્ષય થાય છે —

स्वकर्मधर्मे हसति हसत्यायुर्नृणामिह ।

वृद्धे वृद्धिमुपायाति सममेव भवेत्समे ॥

यो यथाशास्त्रमारब्धं स्वधर्ममनुतिष्ठति ।

माजर्म भवति श्रीमान्स यथाशास्त्रमायુષ ॥

પોતાના વર્ણાશ્રમ ધર્મનો હાસ (નાશ) થવાથી મનુષ્યોનું આયુષ્યપણુ ઓછું થાય છે, અને તેની વૃદ્ધિ થાય તો આયુષ્ય પણ વૃદ્ધિને પામે છે વળી સમાન અનુષ્ઠાન કરવાથી આયુષ્ય પણ સમ થાય છે એટલે કે તે તે યુગની નિયત સખ્યાનુરૂપ થાય છે જે પુરુષ યથાશાસ્ત્ર સ્વધર્માનુષ્ઠાન કરે છે, તે શ્રીમાન્ શાસ્ત્રોક્ત આયુષ્યપ્રાપ્તિનો પાત્રભૂત થાય છે સારાશ, જેમ કોઈ આધરો આધારવિના પડી જાય છે, તેમ દ્વિજ શ્રૌત સ્માતકર્મના આભ મન વિના પ્રાપ્તાધિકારપદ ઉપરથી નીચે પડી જાય છે માટેજ સવ્યાવહનાદિ શુભ કર્મોચારને છોડી ન દેવો જોઈએ પરંતુ કળિકાળને વશીભૂત થઈને દ્વિજનિ-ગણુ દ્રવ્ય લોનુપ થયેલ છે, અને અહર્નિશ અનાયારી થયેલ હોય એમ જ્યા ત્યા પ્રતીત થાય છે, આ પ્રમાણે કટમય દશામા પડેલ હોઈને દુ ખા-નુભવ કરી રહેલ છે, તોપણ સ્વવર્મોચારવિષે મિલકુલ પ્રજ્ઞ થતો નથી એ કેવું આશ્ચર્ય !

કળિના પ્રભાવનું શું વણન કરવું ? ધમરજના સમયના એક દૃષ્ટાંતને જુઓ હરિતનાપુર વિષે એક સાહુકારે એક બ્રાહ્મણને થોડી જમીન દાનમાં દીધી હતી બ્રાહ્મણે શુભ મુદત જોયું અને ત્યાં ધર બાધના માટે શરૂઆત કરી દૈવયોગથી તેને ત્યાં જમીન ખોદના ખોદતા એક દ્રવ્યથી ભરેલો વડો મળી આવ્યો પરંતુ તેણે તેનો અભિલાષ કર્યા વગર તે સાહુકારને ત્યાં લાગ્યો અને કહ્યું કે, આ દ્રવ્ય તમે મૂળે જમીન દીધી હતી ત્યાંથી મળ્યું, તેથી તમારું દ્રવ્ય અહીં કરો આનું સાભળીને સાહુકારે કહ્યું “ મહારાજ ! મારી પાસે બહુ દ્રવ્ય છે, તેથી આ મૂળે જોઈએ નહિ કારણ કે જે જમીન મેં તમને દાનમાં દીધી છે, તેમાંથી જે કંઈ મળી આવે, તે સવ તમારું છે તમને દૈવયોગવડે વળી બીજું બધું ધન મળે ” મૂળે તેની ઇચ્છા નથી બ્રાહ્મણે કહ્યું, તમે આ સ્થળનું સંકલ્પ કરીને દાન દીધું, પરંતુ તેની અદરની વસ્તુઓનું નહિ તેથી હું એને અહીં કરીશ નહિ દ્રવ્યને વીધે બહુ અનથ થાય છે, અને પરમાર્થ હુખી જાય છે તેથીજ હું તેની આકાંક્ષા કરતો નથી આ પ્રમાણે બંનેમાંથી એકે પણ દ્રવ્ય લેવું ઉચિત સમજ્યા નહિ જ્યારે આમ થયું ત્યારે આખર ન્યાય (નિર્ણય) માટે અર્થાત આ દ્રવ્ય કોણે લેવું તો દોષ થાય નહિ ? એ બામતની પૃચ્છા કરવામાટે રાજા ધમની પાસે તે બંને જણુ દ્રવ્યને લઈને આવ્યા, તે વખતે શ્રીકૃષ્ણ પણ ત્યાં બેઠા હતા બંનેએ પોતપોતાની હકીકત કહી સાહુકાર બોલ્યો કે ‘ મેં આ બ્રાહ્મણને જમીન દાનમાં દીધી છે, તેમાંથી આ દ્રવ્ય તેને મળ્યું, પરંતુ એ લેતો નથી બંને કહે છે કે પાછું લ્યો, કારણ કે આ તમારું છે ” બ્રાહ્મણે કહ્યું,

“આ સાહુકારે સકલ્પ કરીને જમીનનુજ દાન કર્યું છે, પણ વસ્તુઓનું નહિ, તેથી એ ગ્રહણ કરવાની મારી ઇચ્છા નથી અને જણમાથી કોણ દ્રવ્ય ગ્રહણ કરે તો દોષ થાય નહિ ? એનો નિર્ણય કરવાને માટે અમે આપની પામે આવ્યા છીએ તો યથાર્થ નિર્ણય કરો. ” એમના વચન સાંભળીને ધર્મરાજને ધન્યતા (નવાઇ) લાગી અને આનંદપૂર્વક કૃષ્ણને કહેવા લાગ્યા કે હે કૃષ્ણ ! જુઓ ! મહારા રાજ્યમાં મનુષ્યની કેટલી નિર્વોભી વસ્તિ ! અનેમાથી કોઇપણ દ્રવ્ય ગ્રહણ કરતો નથી ભગવાન મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે હું નિઃધામમાં ગયેલ નથી અને કળી પ્રમળ થયેલ નથી ત્યાં સુધી આ બધું ઠીક ! પરંતુ આગળ ઉપર દ્રવ્યને ખાતર કેટલો અનર્થ થશે અને લોક અધર્મરત થઇને કેટલા પાપ કરશે તે કહ્યું જાય તત્તુ નથી આની થોડી પ્રતીતિ ધર્મરાજને દેખાડુ

કૃષ્ણે કહ્યું કે હે ધર્મ ! આ વાતનો બરોબર ન્યાય, શેષ કરશે તેથી તેની પાસે આવે લઇને ચાલીએ ધર્મે કહ્યું ઠીક ! આતો અનંતર ધર્મરાજ શ્રીકૃષ્ણની સાથે આ બંનેને લઇને દ્રવ્ય સહિત પાતાલમાં શેષને ઘેર આવી પહોંચ્યા ત્યાં આગણામાં દ્વારની પાસે એક કૃષ્ણવર્ણ પુરુષને બે વક્ષની વચ્ચે દોરડાવડે ખૂમ મજબુત બાંધેલ હતો, તેને તેમણે જોયો જેના કપાળ ઉપર સિદ્ધર ચોપડેલ છે અને તેથી જે બચકર દેખાય છે, તે પુરુષ ધર્મને કહેવા લાગ્યો કે હે માહાભાગ્યશાળી ધર્મ ! મહારા અખીલ અગને બધનવડે અમલ્ય વેદના થાય છે અને પ્રાણુપણુ બ્યાકુલ થાય છે, તો મારાપર દયા કરીને એક ક્ષણભર આ બધનથી મહારી મુક્તતા કરો.

ધર્મરાજ સ્વાભાવિક દયાળુ ! તેથીજ એની વાણી સાંભળીને તથા હું બદ ઋણિ જેમને દ્યાર્દ્ર અત કરણુવડે એને કહેવા લાગ્યા કે હું શેષની પામ જઇને તને બધમુક્ત કર છું.

અહીંયા શેષને સમાચાર મળ્યા કે ધર્મરાજ અને શ્રીકૃષ્ણ પોતાની તરફ આવે છે તેથી તે ઝટ ઉડીને એમની સન્મુખ ગયા અને નમન કરીને અદર લઇ જઇ મિહામનપર બેસાડીને પુજન કરવા માડ્યું. ધર્મરાજએ મનમાં વિચાર કર્યો કે પ્રથમ શેષ પાસેથી પેલા હુખી પુરુષને છોડાવું અને પછી આ બંનેનો ન્યાય કરાવું. ધર્મ બોલ્યા હે શેષ ! બહાર દ્વાર પામે વક્ષની સાથે બાંધેલ પુરુષને માટે ખાતર બધનથી છોડી દો. એનું હુખ મારાથી દેખ્યું જાતું નથી અને હું તને છોડવીશ એમ મેં તેને વચન પણ આપ્યું છે, તો પ્રથમ એને મુક્ત કરો. શેષે ધર્મની વાણી સાંભળી અને શ્રીકૃષ્ણને પૂછ્યું, હે રમાવર ! આ પુરુષને ધર્મને ખાતર શું હમણાં છોડી

હકં ? જેવી આપ આજ્ઞા કરો તે પ્રમાણે કર કૃષ્ણે કહ્યું, ધમને પૂછીને એની ઈચ્છા હોય તો છોડી દો. ધર્મે કહ્યું હે શેષ ! મહારીખાતર છોડી દે. શેષ બોલ્યો હું છોડુ, પણ પછી તુજ કહીશ કે આને બાધી રાખો. ધર્મે કહ્યું કે એમ કદી બને નહિ એ પછી શેષે તેને દૂતોના હાથથી બધ મુક્ત કર્યો અને તે મૃત્યુ લોકમાં ભાગી ગયો. શેષે ધમરાગને આગમનનું કારણ પૂછ્યું અને ધર્મે, આ બનેનો ન્યાય કરવામાટે તમારી પાસે આવ્યો છું એમ કહ્યું. શેષે પૂછ્યું કે શું જાણ્યો છે ? તે કહ્યું ત્યારપછી યથાર્થ ન્યાય કરે.

એટલામાં બ્રાહ્મણ ક્રોધથી બોનવા લાગ્યો કે આ સાહુકારે કેવો ગજબ કરી દીધો છે, તે જુઓ ! જ્યારે મને એણે સ્થળદાન કર્યું ત્યારે તેની અદર જે કાંઈ હશે તે તમારજ છે એમ સંકલ્પ કર્યો હતો અને હવે કહે છે કે મહે કેવળ જમીનદાનજ કર્યું છે, પણ તેની અદરના દ્રવ્યનું દાન દીધું નથી, એપર મહારો અખતાર છે, એમ બોલીને બળાત્કારવડે ધન છીનવી લે છે પરંતુ એમ જો બનશે તો હું પ્રાણ ત્યાગીશ અને બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ એને લાગશે પછી સાહુકાર બોલ્યો, આ જમીનના દાનનોજ સંકલ્પ મહારાથી થયો હતો એ જગ્યામાં મહાર બહુ ધન છે અને એ સર્વ એના હાથમાં આવ્યું છે, પરંતુ એમથી થોડુંજ મહેને બતાવે છે મહે સ્થળદાન કર્યું છે પણ તેની અદરની વસ્તુઓનું દાન કયું નથી એને માટે તમે કહો તે હું સમ ખાઉં બ્રાહ્મણ બોલ્યો, હું પણ કહો તે સમ ખાઈને કહું છું કે એણે સ્થળની માફક સર્વ વસ્તુઓનું દાન દીધું છે આ પ્રગરનું બનેનું ભાષણ સાંભળીને ધર્મને ઘણો અચબો થયો અને શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું કે, હે ભગવન્ ! આમના વચનો પહેલા તમે સાંભળ્યા હતા અને હમણાના વચનો પણ સાંભળ્યા હો આમની બુદ્ધિ આમ અસ્પષ્ટતામાં કેમ બદલાઈ ગઈ ? એ સમજવામાં આવતું નથી.

શ્રીકૃષ્ણજી બોલ્યા, પેલા પુરૂષને છોડી દેવાથી આમની મતિ વિપરિત થઈ ગઈ તે પુરૂષનું સ્વરૂપ જાણ્યા વગર શેષ પાસેથી તેને છોડાવ્યો. ધર્મે કહ્યું કે તે પુરૂષ કોણ છે ? કે જેના છુટી જવાથી આમનામાં આવી દુષ્ટ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ કૃષ્ણે કહ્યું કે હે ધર્મ ! તે કલિ હતો એના યુગકાળનો પ્રારંભ થયો એમ સમજવું એના રાજ્યમાં ધર્મ તથા ન્યાય કુખી જશે દ્રવ્યને ખાતર પિતાપુત્ર અને ગુરુશિષ્ય વચ્ચે કલહ થશે પરદારા અને પ દ્રવ્યનું હણ કરવામાં લોકોની આસક્તતા થશે, અને પરસ્પરના પ્રાણુઘાત પણ કરશે સાધુ, સત, સન્યાસી પોતાના પૂજ્યત્વનો ભાગ કરીને દ્રવ્યને ખાતર ધનાઢ્ય પુરૂષની સેવા પ્રાર્થના વગેરે

કરશે. હસ્તિનાપુર વિષે તમારા બંધુજન તમારો પ્રાણનાત કરવાના વિચારમાં છે કારણ કે તે સર્વ કહે છે કે કારવાદિ શત્રુઓને મારવાવાળા અમે અને રાજ્યભોગ કરવાવાળો શુ ધર્મ ? પ્રજા પણ એમ કહે છે કે પાડવ એ કાણ ? કોના વીર્યથી ઉત્પન્ન થયા ? એ કાઈ સમજતુ નથી, એમને કેવી રીતે રાજ્યાધિકાર ? હવે તુ હસ્તિનાપુરવિષે કેવી રીતે જશે ? આટલું સામળીને ધર્મરાજ ગભરાઈ ગયા અને કહેના લાગ્યા.

હે શ્રીકૃષ્ણ ! કૃપા કરો અને પ્રથમ આ કલિને સારી રીતે વિચાર કરીને બાધવાને કહો, તથા જ્યામુખી મહારાજ રાજ્ય હોય ત્યામુખી એને ન છોડવો એમ શેષને કહો. કૃષ્ણે કહ્યું, એને ખાતર તો મહે પ્રથમથીજ શેષને કહ્યું હતું કે ધર્મને પૂછીને એની ઈચ્છા હોય તો છોડી દો. તમે પણ અવિવેકને લીધે એને છોડાવવાને ખાતર કહ્યું, હવે શુ છે ? ધર્મરાજ બોલ્યા કે, આ કલિ છે અને આટલો દુષ્ટ, અધર્મશીલ, દુરાચારી છે એમ હું જાણુનો નહોતો, તેથીજ બધમુક્ત કરી દેવા માટે કહ્યું હતું, પરંતુ હવેતો એના નિખિલ ગુણ સમજ્યો વાસ્તે શેષને કહીને એને બંધન કરો. અનંતર દેવે શેષને કહ્યું અને શેષે પોતાના દૂતોના હાથથી તેની શોધ કરાવી પકડી મગાવ્યો, અને પહેલાના કરતા ખૂબ જકડબધ કરવાને કહ્યું આટલા સમયની અદર બ્રાહ્મણ પહેલાની માફક સાહુકારને કહેવા લાગ્યો કે ભાઈ ! આ તમારું દ્રવ્ય મહને વિષતુલ્ય મારક થશે વાસ્તે હું લઈશ નહિ, તમારું તમેજ લઈ જાઓ. સાહુકાર પણ કહેના માડ્યો મહારાજ ! તમારા આશિર્વાદથી મારી પાસે બહુ દ્રવ્ય છે તમને દાન કર્યા પછી જો હું પાછું લઉં તો પાપી થઈને અધોગતિને પામું એનાપર તમારીજ સત્તા છે તેથી લઈ જાઓ એવો એમનો સવાદ સામળીને ધર્મે કહ્યું કે હે કૃષ્ણ ! કલિ આવુંજ આગળ ઉપર કરશે તેમાં કાંઈ સંદેહજ નથી કલ્પિયુગમાં રહેવાથી અનર્થ થશે આખરે એ દ્રવ્યનો એકે જણે સ્વીકાર કર્યો નહિ ત્યારે શેષે માત્રકજનને વહેચી દીધું બ્રાહ્મણ અને સાહુકાર પ્રસન્નઅત કરણપૂર્વક ધર્મરાજ અને શ્રીકૃષ્ણની સાથે સ્વનગરમાં આવી પહોંચ્યા સારાશ, દ્વાપરમાં શ્રીકૃષ્ણે ધર્મરાજને આ પ્રકારે કલિનો પ્રભાવ બતાવ્યો હતો, અને હાલમાં તો તેનો કાવ હોવાથી તેણે અખિલ લોક ઉપર કેવો પોતાનો અમલ ચલાવ્યો છે તે દેખાઈ આવે છે એક વખત રાજાની આજ્ઞા કોઈ ઉલ્લંઘન કરી શકે પણ કોની શક્તિ છે કે કલિની આજ્ઞા અમાન્ય કરે ? પહેલાના ત્રિકાળ જ્ઞાની પુરુષોએ કલિના રાજ્યમાં કેવી કેવી ભોડોની અત કરણની સ્થિતિ થશે તેનું વણન કરી રાખ્યું છે, અને તેનો અનુભવ પણ સર્વને આવતો જાય છે પ્રથમ ચરણમાં જો આટલી સ્થિતિ દેખાઈ આવે

છે તે આગળ કેવી થશે તે આજ તે કલ્પનાતીત છે, તોપણ પુરાણાદિ મથોપરથી સમજી શકાય છે માટે તેમાથી વાચકવર્ગને જાણવા માટે કિચિત્ અશ્વ પતાવવામા આવે છે

વિગ્રા શૂદ્રસમાચારા સધ્યાવદનઘોષિતા ।
 અયાજ્યયાજકા સુબ્ધા દુર્વૃત્તા પાપકારિણ ॥
 કન્યાવિક્રાયિણો વ્રાત્યાસ્તપોવ્રતપરાઙ્મુક્ષા ।
 લોકપ્રતારણાર્થાય જપવૂજાપરાયણા ॥
 પાશ્વંડા પાડિતમન્યા અદ્ભુતમકિર્તિઘોષિતા ।
 શૂદ્રાન્નમોજિન કૂરા વૃષલીકામુકીરતા ॥
 બ્રામ્હણ્યાચિન્હમેતાવત્કેચલં સૂત્રધારણમ્ ।
 નૈવ પાનાદિનિયમો મદ્યમામદ્યવિવેચનમ્ ॥
 ધર્મશાસ્ત્રે સદા નિન્દા સાધુદ્રોહો નિરતરમ્ ।
 સત્કથાલાપમાત્ર ચ ન તથાં મનસિ કચિત્ ॥

બ્રાહ્મણાદિ સધ્યાવદનથી રહિત થઈને શૂદ્રના આચારમા તત્પર થશે તેમજ નીચજાતનીઓના યાજક, તેમ મહાલોભી, દુરાચારી, પાપકારી એવા થશે કન્યાવિક્રય કરશે, સસ્કારથી રહિત અને જપતપવ્રતાદીને વિમુખ થશે કદાચ જપ પૂજા વગેરે કરશે તો લોકોને ફસાવવાને માટેજ કરશે કે, અમે ધણુ કર્મિષ્ઠ, ધર્મિષ્ઠ છીએ તેમ પોતાને પડિત માનશે, શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી રહિત થશે અને શૂદ્રાન્ન ભક્ષણ કરવાની અને શૂદ્રસ્ત્રીની સાથે રમમાણ થવાની ઇચ્છા ધારણ કરશે જનોઈ એજ કેવળ બ્રાહ્મણનુ ચિન્હ રહેશે, તેમને ભક્ષ્યા-ભક્ષ્ય તેમ ખાનપાનાદીનો કોઈ નીયમ રહેશે નહીં એવા શ્રેષ્ઠ કુલમા થએલો બ્રાહ્મણગણ ધર્મશાસ્ત્રની નિંદા અને સાધુ પરમહસસન્યાસિ-આદિઓની સાથે નિરતર દ્રોહ કરશે સત્થાની કેવળ બાહ્યવાર્તાજ કરશે પરંતુ તેને વિષે અત કરણુમા પ્રેમનો ઉદય યા પ્રવૃત્તિ કદીપણ નહીં થાય આ પ્રમાણે જે ભવિષ્ય પૂર્વે કથન કરવામા આવેલું છે તેનો અનુભવ હાલ બધાને આવીજ જાય છે ધર્મમા અશ્રદ્ધા અને તેનો હાસ કરવામા આદ્ય વર્ણની જેટલી ચતુરાઈ છે તેટલી બીજાવર્ણમા નથી એમ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટીએ જોનાર અને વિચાર કરનારની ખ્યાલમા સહજ રીતે આવી શકશે સકલ વર્ણોના ગુરુમાજ ઇતર વર્ણોના અતર્લાવ થતો હોવાથી તેમને વિષે પૃથગ્વર્ણન કોઈપણ ઠેકાણે વિશેષ મળી આવતું નથી, સામાન્યરીતે મળે છે. અસ્તુ ?

એ પ્રમાણે અધમપ્રચુર કલિકાળમા બીજા સાધનોનું અનુષ્ઠાન લોકોના હાથથી યથાવિધિ અને સામ કેવી રીતે થઈ શકે ? એટલામાટેજ જેને દેશ, કાળ, દ્રવ્યાદિકની અપેક્ષા નહિ તથા, આડાલ પર્યંત અખિલ-મનુષ્યને ગ્રહણ કરવામા બાધ નહિ, અને જેનાથી જ્ઞાનપણ થાયછે, ઈશ કૃપા મળે છે એવું જે સુલભ નામગ્રહણસાધન તેનું અવલંબન કરવું એમ મહાનુભાવ સત્પુરુષોનો ઉપદેશ છે અને તે ગ્રોચ્છ છે કોઈ કવી તો કહે છે કે શીત ઋતુની પેડે જો આ કવી દુ ખ દેતો હોય તો એક ઉપાય કરો કે જે કરવાથી સુખી થશે.

દ્વિજેન્દ્રત્રાસાલ્ય કિલ બહલદોષોપચયકૃત્ ।

સ્ફુરજ્જાલ્પોહાસો ગુરુસુદિનચર્યાક્ષયકર ।

કલિ શાંતર્તુષ્ઠ વ્યથયતિ ભૃશં ચેત્સ્વનયને ।

નિર્મીલય સ્વચ્છંદઃ હૃદયધૃતરામ ' સ્વપિહિ રે ॥

પ્રથમતઃ કવિએ સ્તિષ્ઠ-એકાકાર-પદમા શીતરતુ અને કલિ એમનું સામ્ય વર્ણન કર્યું છે તે જુઓ. શીતરતુ, દ્વિજેન્દ્ર-ચંદ્ર-થી થતા ત્રાસથી યુક્ત છે એટલે ચંદ્ર અને શીત છે તેથીજ એનાવડે શીતરતુમા ત્રાસ-પીડા-થાય છે કલિયુગપણુ દ્વિજેન્દ્રાદિ-બ્રાહ્મણાદિ-કોથી ત્રાસ પામવા વાળા ધનાઢય લોકોથી યુક્ત છે, એટલે કે કલિયુગમા ધનવાન લોકોને બ્રાહ્મણોનો ત્રાસ થાય છે, પણ તેમને દેખીને પ્રીતિ, શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થતી નથી શીતરતુ રાત્રીની વૃદ્ધિ કરવાવાળા એટલે કે હેમતના દિવસમા રાત મોટી અને દિવસ ટુકા હોય છે એ સર્વને વિદિત છે તે પ્રમાણે કલિકાળ પણ બહુ દોષો-પાપો-ની વૃદ્ધિ કરવાવાળો છે જેના પ્રભાવથી લોકોની પાપકર્મમા કેવી આસક્તિ થાય છે તે આજકાલ જ્યા ત્યા દેખાય છેજ શીતરતુ જાડયનો વિગ્રાસ કરે છે, એટલે કે ઠડીમા આળસ્ય થાય છે અને વખતસર કોઈ કાર્ય થતું નથી, તથા કલિમા જાડય-મૂર્ખત્વ-નો વિકાસ થાય છે શીતરતુ, મોટી જે દિનચર્યા-દિવસનુરૂપ-તેનો નાશક છે હેમતમા દિનમાન ઓછું થાય છે તે પ્રમાણે કલિ શ્રેષ્ઠ પુણ્ય કર્મનો નાશ કરે છે આ પ્રમાણે બન્નેના સમાન ધર્મનું વર્ણન કરીને કહે છે કે હે જીવ ! શીતરતુ અને કલિ તને પીડા કરતા હોય તો, પોતાના નેત્ર બંધ કરીને હૃદયમા રામ-શ્રી-ને ધારણ કર, એમ કરવાથી શીત નિવૃત્તિ થશે અને

૧ 'હૃદયે ધૃતા રામા (શ્રી) ચેત' અને 'હૃદયે ધૃતો રામો ચેત'. એમ વિગ્રહ સમજવો આ સ્તિષ્ઠ છે.

કલિખીડા નિવૃત્તિમાટે હૃદયમા રામ મૂર્તિને ધારણ કરીને વિષયનુ દશન ન થાય એટલા માટે નેત્રને બંધ કર અને આનદથી, સુપુષ્પિત તુલ્ય સ્થિત થા સારાશ, હૃદયમા ઇશધ્યાન અને મુખમા તેમનુ નામ રહે તો કલિની બાધા થાય નહિ અને મનુષ્ય ભગવત્કૃપા પાત્ર થાય

હવે એ ભગવન્નામ કેવી રીતે ગ્રહણ કરવુ જોઈએ ? કે જેથી સસાર ચક્રમા ફરવુ બંધ થઈ જાય તો કહે છે કે -

અમયતિ મયવિત્તં ચેન્નજ મજ નર સૂતરોક્ષરં કૃષ્ણં ।
સદ્ગોરસેન સહસિતમનુષ્ટિક સર્વથા ત્યજ સ્નેહં ॥

પિતથી મનુષ્યને જેમ બ્રમણ-ચક્ર-થાય છે તે પ્રમાણે સસાર પણ પિતની પેઠે મનુષ્યને ચોરાશી લક્ષ યોનિમા ફરવે છે પિતશમન માટે વૈદ્યકમા કહેલ છે કે કૃષ્ણવર્ણાત્મક-કાળારગનુ-સૂતશેખર નામનુ રસાયણ, શર્કરા અને એલચી સહિત ગોરસ-દુધ-મા સેવન કરવુ, અને સ્નેહ-તેલ-યુક્ત પદાર્થ ખાવા નહી એ પ્રમાણે સસારપિત શમનમાટે હે નર ! જોણે જરા હાસ્ય કરેલ છે અને જે અર્જુનના સારથિ શ્રેષ્ઠ છે એવા શ્રીકૃષ્ણનુ નિરતર સત્પુરૂષોની વાણી સખધી રસવડે-અર્થાત્ સત્પુરૂષના મુખથી ઉપદેશ કરાયેલ નામવડે-સેવનકર, ભજનકર, તથા સર્વ પ્રકારનો-સ્ત્રીપુત્રદ્રવ્યાદિવિષયક-સ્નેહ એટલે પ્રીતિ છોડી દે

ઔષધસેવી પુરૂષ પથ્યાશન કરે તો ગુણ આવે છે તેમ સ્નેહ (પ્રીતિ) ત્યાગ રૂપી પથ્ય કયાં વિના કૃષ્ણનામ ઔષધ સેવન કરનારને ગુણ-આરોગ્ય કેવી રીતે થાય ? [આ શ્લોકમા પણ ત્રિષ્ટ પ છે, વિગ્રહ કરીને દેખાડીએ તો પુસ્તક મોટુ થઈ જાય અને સામાન્ય લોકોને એનો ઉપયોગ પણ નહિ સસ્કૃતજ્ઞ, અર્થ પરથી ઉપરના શ્લોકમા ત્રિષ્ટ પદને જાણી લેશે] ભારતમા પણ કહેલ છે કે સ્નેહ અનર્થનુ ધારણ થાય છે -

સ્નેહમૂલત્ત્વેન દુઃખાનિ સ્નેહજાનિ મયાનિ ચ ।
શોકહર્ષો તથાયાસ સ્નેહાત્સર્વ પ્રવર્તતે ॥
નિ સ્નેહો યાતિ નિર્વાણ સ્નેહોઽનર્થસ્ય કારણમ્ ॥
નિ સ્નેહેન પ્રદીપેન યદેતત્પ્રકટીકૃતમ્ ।
સ્નેહપાદૈર્બુધિધૈરાવિષ્ટવિષયા જના ।
અકૃતાથાંશ્વિર્સાદંતે જલૈ સૈકતસેતથ ॥
સ્નેહેન તિલવત્સર્વ સર્ગચક્રે નિપીકૃયતે ।
તિલપીઢૈરિવાક્રમ્ય ક્લેશૈરજ્ઞાનસમયૈ ॥

અખિય દુ ખનુ મૂળ જોઈએ તો સ્નેહજ છે તથા ભય સ્નેહથી થાય છે, અને શોક, હર્ષ, ક્રોધ છત્યાદિ સર્વ વિકાર સ્નેહથીજ થાય છે અનર્થ-સસાર-નુ કારણ સ્નેહ-પ્રીતિ-છે અને નિર્વાણ-દુ ખ રહિત મોક્ષ-ને માટે સ્નેહશૂન્યતા કારણ છે એ પ્રકાર દીપકે પ્રકટ થઈને દેખાડ્યો છે જ્યાં સુધી દીપ, સ્નેહ-તેજ-ને ધારણ કરે છે, ત્યાં સુધી એને લીધે અનર્થ, પરંતુ સ્નેહ રહિત થાય છે તો નિર્વાણ-સત્ય-ને પ્રાપ્ત થાય છે જળપ્રવાહને લીધે રેતીનો બનાવેલ સેતુ જેમ વિશીર્ણ-ભગ્ન-થાય છે તે પ્રમાણે વિપવમા મગ્નચિત્ત પુરૂષ અનેક વિધ સ્નેહપાશને લીધે અકૃતાર્થ થઈને દુ ખી થાય છે તદ્દમા સ્નેહ-તેજ-હોય છે તેથીજ તૈલિક ધાત્રી એને ધાણીમા નાખીને નિષ્પીડન કરે છે (પીસે છે) તે પ્રમાણે અજ્ઞાનમુલક ક્રોધેશાદિને લીધે સ્નેહ-પ્રીતિ-યુક્ત પુરૂષ આ સસારચક્રમા નિષ્પીડન કરાય છે અર્થાત્ દુ ખી થાય છે એ પ્રમાણે અજ્ઞાનનાશવડે ક્રોધેશોનો ઉચ્છેદ થાય છે અને પ્રવૃત્તિનો અભાવ હોવાથી દુ ખોનો અભાવ અને નિર્વિદ્ધ મોક્ષ થાય છે એમ કહેજ છે એટલામાટેજ સ્નેહયાગપૂર્વક પરમાત્મનામ સંકીર્તન કરાયુ હોય તો દ્વંદ્વરૂપ થાય છે અન્યથા જેમ અનુપાનયુક્ત માત્રાનુ સેવન પણ સ્નેહ-તૈલ-પદાર્થ વર્જન કર્યા વગર ગુણ-વહ થતુ નથી, તેમ નિષ્કુળ સમજવુ નામ વિના જ્ઞાન પણ થતુ નથી એમ કવિ કહે છે —

મો માનવા નામ વદધ્વમુચૈસ્તતો મવેજ્ઞાનમતીવશુદ્ધમ્ ।

સુષ્પ્રત્યયોઽસ્માદાવિશેષત સ્યાદિતિ પ્રતિજ્ઞાં કુરુતે છનંત ॥

હે માનવો ? પરમાત્મ નામનો મોટેથી ઘોષ ગર્જના-કરો એનાથી અત્યંત પવિત્ર જ્ઞાનલાભ થશે, અને ઉત્તમ પ્રત્યય-સાક્ષાત્કાર-થશે જ્ઞાનવડેજ આત્માનો સાક્ષાત્કાર-અનુભવ-થાય છે આમા કેવળ આહાર-નેજ અધિકાર નથી, પરંતુ જે સ્ત્રી શુદ્ધાદિ પણ હશે તો તેમને પણ નામો-આરણ્યવડે જ્ઞાનલાભ અને આત્માનુભવ થશે એ પ્રમાણે અવિશેષત (તદ્વાત વગર એક સરખી રીતે) એ પદવડે સૂચિત કરાયેલ છે અને એટલા માટેજ અનંત ભગવાન વિષ્ણુ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે નામ જપ કરવા વાળાને જ્ઞાન અને પ્રત્યય-અનુભવ-થશે મનુષ્યે એકાદ વાક્ય લખ્યુ અથવા બોલી દેખાડ્યુ, પણ એ વાક્યમા જે નામ હોય નહિ તો શો અર્થબોધ થાય ?

સર્વનામ, વિશેષણ, ક્રિયાપદ, ઉભયાન્વયીઅવ્યય વગેરે સર્વની રચના વાક્યમા કરી હોય, પણ જે નામ હોય નહિ તો શું જ્ઞાન અથવા

પ્રત્યય-અનુભવ થાય ? વ્યવહારમા લૌકિક નામ અને પરમાર્થમા અલૌકિક પરમાત્માનુ નામ જ્ઞાનસિદ્ધિમાટે અવશ્ય જોઇએ સુપ-પ્રત્યય નામનેજ હોય છે, પછી બસે તે નામ સ્ત્રિલિંગ, પુસ્ત્રિલિંગ, અથવા નપુસકલિંગનુ હોય તો કઈજ હરકત નહિ એ પ્રમાણે અનત-શેષ-ના અવતાર પતંજલિ-મુનિપણુ પ્રતિજ્ઞા કરે છે. નામના પ્રાતિપદિક મત્રને એક વચનમા સુ પ્રત્યય (વિભક્તિ પ્રત્યય) જાગે છે 'અર્થઘટ્ટાતુરપ્રત્યય પ્રાતિપદિક' જેનો કાઈ અર્થ થાય અને જે ધાતુ હોય નહિ તથા જેને પ્રત્યય લાગેલો ન હોય તે પ્રાતિપદિક છે એમ જાણવુ સારાશ, જેની ખાસે નામ તેને ખવિત જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અને આત્માનુભવ થાય છે, તથા નામની ખાસે સ્ત્રી શુદ્ધ્યાંજાળઈત્યાદિ ભેદ પણુ હોતો નથી એથીજ સુલભ અને સ્વાધીન એવુ ભગવન્નામનુ કીર્તન અવશ્ય કરવુ નામને સાધારણુ સમજીને એની ઉપેક્ષા કરવી નહિ

એક સમય કેટલાક સન્યાસીઓએ તુકારામની બાબતમા દાદાજી કેડ દેવ કે જે શિવાજી મહારાજના શિક્ષક તથા પુનામા અધિકારી હતા તેની ખાસે ફરીયાદ કરી કે તુકારામે જાતિથી પોને શુદ્ર હોવાથી કર્મમાર્ગે ડુઆવી દીવો અને ભક્તિમાર્ગે વધારી દીવો છે બ્રાહ્મણુ પણુ એને નમન કરે છે તે અનુચિત છે તમે અધિકારી છો તેથી એને બોલાવીને શિક્ષા કરો અને એમ ન કરવાને કહો નહિ તો સર્વ કર્મમાર્ગ નષ્ટ થઇને આવા શુદ્રાદિને અમારે પણુ નમન કરવુ પડશે. એથી પ્રાણુ જાય તો બહેતર છે. આવુ સાંભળીને દાદાજીએ કહ્યું કે આપ સ્વસ્થ રહો, હુ તુકારામને અહિઆ બોલાવુ અને તમારો તથા તેનો સભામા વાદવિવાદ થવા દો પછી જે વાદમા પ્રરાજીત થાય તેને શિક્ષા કરુ અનતર પુનાની ખાસેના ભોહ ગામમા તુકારામ કીર્તન કરતા હતા ત્યા બ્રાહ્મણોની ઉપર પત્ર લખ્યો અને સિપાહીને પણુ બોલાવી લાવવા વાસ્તે મોકલી દીધો બ્રાહ્મણોએ દાદાજીનો પત્ર લઈને સિપાહી આપને બોલાવવા વાસ્તે આવેલ છે એમ તુકારામને વિહિત કર્યું. સર્વને ચિતા થઇ કે હવે જે પુનામા તુકારામ જાય તો તેને સન્યાસીઓની સાથે વાદવિવાદ કરવો પડે તથા જે પરાજિત થાય તેને દાદાજી શિક્ષા કરે પરંતુ તુકારામે સોને ધીરજ દીધી ને કહ્યું કે પરમાત્મા ભકતોના સકટ દૂર કરે છે, તમારે શીર કરવી નહિ તુકારામે ધણા માણુ-સોને સાથે લીધા અને જીજન કરતા કે તા પુનામા આની નદીના સગમપર મુકામ કર્યો તુકારામતા આગમનની વાર્તા શહેરમા સર્વત્ર ફેલાઇ. ત્યારે બ્રાહ્મણવૃદ્ધ, સ્ત્રીજનસમુદાય એમના દર્શનને માટે આવ્યો દાદાજીને

ખખર થઈ એટલે તે પણ પૂજ્ય સાહિત્ય લખીને દર્શન માટે નીકળ્યો એટલામાં સન્યાસી આડા આવીને કહેવા લાગ્યા કે તમે આમના અધિકારી, તમારા ઉપર અમારો સર્વનો આધાર અને તમે એના દર્શનને માટે જાઓ છો એ શું? દાદાજીએ કહ્યું કે જનસમુદાયમાં રહેવાનું છે તો તેમની માફક ચાલવું જોઈએ માટે હું જાઉં છું ત્યાં ગયા પછી એની પ્રાર્થના કરીને તેને ગામમાં લઈ આવું અને તમારી સાથે કયા પ્રસંગમાં વાદવિવાદ કરાવું તમે એને જીતશો તો એને અને તે તમને જીતશે તો તમને શિક્ષા કરીશ પછી તમે સન્યાસી છો એવો વિચાર કદી કરીશ નહિ તદ્દન તરફથી લોકોની સાથે મુળા અને મુઠા નદીના સંગમપર જઈને તુકારામનું દર્શન કર્યું તથા પૂજન કર્યું એટલામાં ત્યાં એ નગ્ન પુરુષ તેજસ્વી તથા જટાધારી એવો પ્રકટ થઈને તુકારામનું કીર્તન ચાલતું હતું ત્યાં જઈને એને આલિંગન દઈને કહેવા લાગ્યો કે, તમારા દર્શનની ઈચ્છા હતી તે આજ પુરી થઈ એટલું બોલી આકાશ માર્ગે જતો તેને સર્વ મનુષ્યોએ જોયો ત્યારે તો કોઈ એને દનાત્રય અથવા કેટલાક સ્વરૂપ છે એમ બોલવા લાગ્યા પછી કીર્તન સમાપ્ત થયું અને દાદાજીએ ગામમાં પધારવાને માટે પ્રાર્થના કરી તુકારામ, એ સર્વ ભક્તજનમંડળ સમેત ગામમાં આવીને જ્યાં ઉતારો મુકરર કર્યો હતો ત્યાં એક સાહુકારને ઘેર ઉતર્યા એ દિવસે તેણે તુકારામ પોતાને ઘેર પધાર્યા છે એ ખ્હાર મોઢુ બાગ્ય એમ સમજીને બ્રાહ્મણ સત પંથુ કર્યું તુકારામનું બોજન થઈ રહ્યું પછી સાયકાળના સમયે કીર્તન શરૂ થયું

દાદાજીએ પેલા સન્યાસીઓને વાદવિવાદ વાસ્તે બોલાવ્યા ત્યારે તે સન્યાસીઓ આમસ્થ કુટિલ એવા પડિત જનોને સાથે લઈને આવ્યા, અને તુકારામના કથાસ્થાનમાં આવીને બેઠા તુકારામે ઉપદેશ કર્યો કે “હું ભાઈઓ! આયુષ્ય ક્ષણભંગુર છે કાળ કયા સમયમાં આવીને જીવને લઈ જશે એનો કોઈ બરોસો નથી વાસ્તે પરમેશ્વરનું નામ સ્મરણ કરી હૃદય નામ લેવામાં આળમ અથવા શરમ અતરમાં ધારણ કરવા નહિ, માટે હૃદય સ્વરથી ગર્જના કરીને કહો જેથી કરીને પાપ હરણ થઈને યમદૂત પણ કપિત થાય છે નામના જેવું આ કલિમાં અન્ય સુલભ સાધન નથી મનુષ્યે ગમે તે કર્મ કર્યું હોય તથાપિ, કેશવ, નારાયણ માધવ હંચારિ પ્રાર્થના નામ લેવું પડે છે વધુ તથા વરના છત્રીશ ગુણ જન્મ પત્રિકામાં મળે તો પણ લગ્ન આખર લક્ષ્મીપતિનું નામ લીધા વગર ચાલતું નથી

મન્યાગાદિ કર્મના અતમા, તથા પિતૃઆન્ધ કરીને અતમા પણ “પિતૃસ્વરૂપો-
અનાર્દનવાસુદેવ પ્રીયતાં,” એમ કહે છે સારાશ, કર્મના આરમ્ભ
તથા અતમા પરમાત્માનુ નામ લેવાથીજ સકલ સાગ થાય છે એવું
ભગવન્નામ જે લે નહિ, તેને ધર્માન્નિપુરુષાર્થ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય ? —

બહિષ્કૃત સ વિદ્વેયો યો હિ ગોત્રપરાક્રમુલ્લ ।

ધર્મોપ્યસ્ય ન સંસિધ્યેત્કૈવલ્ય તુ કુતસ્તરારામ્ ॥

જે ગોત્ર પ્રત્યે—પોતાની જાતિ પ્રત્યે—પરાક્રમુખ થયેા અર્થાત્ જ્ઞાતિ
વિરુદ્ધ આચાર વિચાર કરવા લાગ્યેા તે, લોકવડે જ્ઞાતિબહિષ્કૃત કરવામા
આવે છે, લોક એની સાથે ખાનપાનાદિ વ્યવહાર રાખતા નથી એવા બહિ-
ષ્કારને લીધે તે પુરુષના હાથથી ધર્માચરણ કેવી રીતે થશે ? જ્યાં પ્રથમ
ધર્મ પુરુષાર્થનોજ અભાવ, ત્યાં કેવલ્ય પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થશે ? તદનુમાર
ગોત્ર એટલે નામ, ભગવન્નામ વિમુખ પુરુષને બહિષ્કૃતજ સમજવેા સત્પુરુષ
એવા પુરુષની સાથે બિલકુલ સબંધ રાખતા નથી તેથીજ ધર્મનું સ્વરૂપ
અવિજ્ઞાત થાય છે, અને મોક્ષ દૂર રહે છે માટે કાષ્ઠએ પણ ગોત્ર-નામ-
વિમુખ થઈને દુઃખાનુભવ કરવેા નહિ રસને જાણવાવાળેા ભ્રમર મકરદપાન
પર દૃષ્ટિ રાખીને પુષ્પાદિકોના વર્ણ (કાળો, પીળો, લાલ વગેરે રંગ) તથા
ગુણ એમનો વિચાર ન કરીને, પુષ્પોના રસનું પાન કરે છે તદનુમાર
પરમેશ્વરનું નામ ગમે તે વર્ણના અને ધર્મના મુખમા હોય તો પણ રસિક
ભગવન્પ્રેમીજન એના તરફ દ્રષ્ટિ કરતા નથી અને કલ્યાણકારક તથા જીવનપ્રદ
તેને સમજીને તેનું સેવન કરે છે અને આનંદચિત્ત થાય છે હનુમતના
સદૃશ મુક્ત અને ચિરજીવી ભક્ત જે સ્થાનમા પરમાત્મનામના ગુણોનું કીર્તન
ચાલતું હોય છે ત્યાં જઈને રસપાન કરે છે એટલા માટેજ ભવાર્થુવથી
નિર્મુક્તતાને માટે વ્યાસ, વાલ્મીકી અને નારદ શુકાદિઓએ બનાવેલી નામ-
રૂપી દૃઢ નાકામા ચડી જવું ” આ પ્રમાણે ઉત્તમ ઉપદેશ ચાલી રહ્યા હતા
એટલામા પેલા સન્યાસીઓ ઉઠીને તુકારામને નમસ્કાર કરવા માડ્યા તે
વખતે દાદાજી બોલ્યા, મહારાજ ! આ શું ? આમ કરવાથી હું તમને
છોડીશ નહિ, શિક્ષા કરીશ સન્યાસીઓએ કહ્યું, દાદાજી ! અમને તુ તારામ
દેખાતા નથી, પણ પ્રત્યક્ષ ચતુર્ભુજ નારાયણરૂપ દેખાય છે, તેથીજ અમે
નમસ્કાર કરવા લાગ્યા આટલું સામળીને દાદાજી તો અધિક સતત થયા
અને હુકમ કર્યો કે તુકારામ સાધુની સાથ નાહક દ્વેષ કરીને એની છળના
કરવા માટે અહીં સુધી એને બોલાવી લાવ્યા એટલા માટે આ સન્યાસી

એના મસ્તકના પાચ પટ્ટા^૧ નિકાલીને ગધેડા ઉપર બેસાડીને આખા નગરમાં થઈને એમને ફેરવે.

આવી શિક્ષા સુણીને તુલારામે કહ્યું, દાદાજી ! આ તો પરમપૂજ્ય સન્યાસી છે એટલા માટે એમને કોઈ પણ શિક્ષા કરવી ઉચિત નથી. તુકારામનું વચન દાદાજીને માન્ય કરવું પડ્યું તેથી એમનો છુટકો થયો નહિ તો દાદાજીનો હુકમ ફેરવવાવાળો ત્યાં બીજો કોઈ ન હતો.

દાદાજી મોટો ન્યાયી તથા બેલે તેજ કરવાવાળો હતો. એક સમય દાદાજી ધરમા ઉપહાર કરવાને બેઠો હતો અને એટલામાં એની સ્ત્રી જરા બીજા કામ વાળે ધરમા ગઈ શાક, બાજુ વગેરે પાસે હતું તેથી દાદાજીએ એની રાહ ન જોઈ અને પોતાને હાથે શાક લીધું સ્ત્રી આવ્યા પછી, સહેજ વિનોદ કરીને બોલી કે અહીં આ તો મ્હારો અધિકાર હોવાથી તમે તમારા હાથથી શાક કેમ લીધું ? રાજનીતિ બીજાને શીખવેલો અને તમે પોતે વિપરીત કેમ કરો છો ? એનું આવું બાપણુ સાબળીને દાદાજી, હાથે અપરાધ કર્યો માટે હાથ તોડવાને તૈયાર થયા. વિદ્વાન લોકોએ, સ્ત્રીના કહેવાથી, આવીને એને ઉપદેશ કર્યો અને કહ્યું કે અગરખાની બાહી ટુકડી કરી હોય તો હાથ કાપ્યા જેવું જ થાય છે એમના વચન સુણીને દાદાજીએ યાવજન્મ ટુકડી બાહીનું અમરણ પહેરવું રાખ્યું હતું એવો હતો પરંતુ, તુકારામની આગળ એનું કોઈ ન આશ્ય અને તેના વચનાનુસાર સન્યાસીઓને છોડી દીધા એ પ્રમાણે પોતાના નામ સકીતન કરવાવાળા ભકતના દેવ અને છળના કરવાવાળાને પરમાત્માએ એવો ચમત્કાર બતાવી દીધો કે મદ્ભક્ત મારજ સ્વરૂપ છે મ્હારામાં અને તેમાં જરાએ ભેદ નથી. તેથી જેવું પ્રભુનું રૂપ તેવું જ નામ છે એમ સમજીને તત્પરાયણ થવું.

॥ इति शिवम् ॥

૧ મસ્તકના પાચ ઠેકાણેથી બાહ ઉતારવા, જેથી કરીને વિરૂપ મુખ જાય અને આવી શિક્ષા પહેલા દેવામાં આવતી હતી જ્યારે દ્રૌપદીકૃષ્ણ ક્યું હતું એટલા માટે એને મારવાનો બીજનો વિચાર હતો, પરંતુ ધર્મના કહેવા ઉપરથી તેને વિરૂપ કરીને છોડી દેવામાં આવ્યો તે વખતે એને આ શિક્ષા દેવામાં આવી હતી એટલે એના મસ્તકના પાચ સ્થાનપરથી વાળ ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા.

દ્વિતીય પુખ્પ.

નામંજ મુખ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત હોષ, તેના ગ્રહણનો વિધિ.

કલૌ પાપૈકબહુલે ધર્માનુષ્ઠાનવર્જિતે ।

નામાનુકીર્તન મુક્ત્વા નૃણાં નાન્યત્પરાયણમ્ ॥ ૩ પુ ॥

સત્યયુગમાં ધર્મના ચાર પાયા (પગ) વિરાજતા હતા ત્રેતામાં ત્રિપાદ અને દ્વાપરમાં દ્વિપાદ ધર્મ રહ્યા હતા, પરંતુ આ કલિમાં તો ધર્મનો એકજ પાદ રહેશે, એમ વર્ણવેલું છે એવા પાપપ્રચુર અને ધર્મકર્માનુષ્ઠાન શૂન્ય કલિમાં પોતપોતાના વર્ણાશ્રમ ધર્મોનું યથાશક્તિ અનુષ્ઠાન કરવા છતાં અવશ્ય થનારા વૈમુલ્યના પરિહારને સાર ભગવન્નામ સિવાય બીજું પ્રાયશ્ચિત્ત વેદ, શાસ્ત્ર, તત્ત્વ ઇત્યાદિકોમાં નથી કે જેનો આશ્રય કરાય વૈકલ્ય પરિપૂરક એક ભગવાનનું નામજ છે શ્રુતિ સ્મૃતિ વિહિત જે જે કર્મ, તે તે સર્વાંગ પરિપૂર્ણ કરનારાનેજ ફલપ્રદ થાય છે, અને સર્વાંગપરિતકર્માનુષ્ઠાન આધુનિક પુરોને હાથે થવું અત્યંત અશક્ય છે એથી કરીને કર્મના અગના લોપથી ઉત્પન્ન થનારા પાપની નિવૃત્તિ અને સવગુણસપન્નતા થવા સાર સર્વ મનુષ્યોને ભગવન્નામ કીર્તનની આસ્યતા સમજવી અન્યત્ર કશું છે કે —

યત્કલ્પ્ય તન્ન કૃત યદ્કલ્પ્ય કલ્પ્યવત્તદાચરિતમ્ ।

ઉમયો પ્રાયશ્ચિત્તં શિવ તવ નામાક્ષરદ્વય કથિતમ્ ॥

કિમન્યેન મુનિશ્રેષ્ઠા પ્રાયશ્ચિત્તેન કર્મણા ।

પ્રાયશ્ચિત્તમઘૌઘસ્ય દેવીનામાનુકીર્તનમ્ ॥

હે શકર ! જે કર્મ કરવા યોગ્ય હતું, તે મહે કર્યું નહિ, અને જે ન કરવું જોઈએ, તેને કાર્ય (કરવા યોગ્ય) સમજીને મહે કર્યું પરંતુ એ બન્નેથી થનારા પાપના નિવારણને માટે હે શિવ ! આ તમારું દ્વિઅક્ષરી નામજ પ્રાયશ્ચિત્ત કહેલું છે સૂત્ર કહે છે, હે મુનિશ્રેષ્ઠ ! તપાત્મક અને કર્માત્મક એવા જે બીજા પ્રાયશ્ચિત્ત કર્મ છે, તેમના અનુષ્ઠાનથી શું થાય ? જે પાપની નિવૃત્તિના ઉદ્દેશથી એ (કર્મો) કરવામાં આવે છે, તેમનાથી તેજ

પાપ દૂર થાય છે પરંતુ સમ્યક્જ્ઞાનદ રૂપિણી ભગવતીના^૧ નામનું કીર્તન અખિલ પાપોનું નિવારણ કરનારૂં સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રાયશ્ચિત્ત સમજવું એજ પ્રમાણે ભગવતી દેવીએ સાક્ષાત્ શ્રીમુખે ઈન્દ્રાદિ દેવોને કહ્યું છે તે દેવિ ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમા ગુઓ —

મજ્ઞામોચ્ચરણાત્સર્વે મલ્લેષુ સફલેષુ ચ ।

સદા તૃતાશ્ચ સન્તુષ્ટા મવિષ્યદ્વ સુરા કિલ ॥

હે દેવો ! અખિન યજ્ઞયાગોદિ કર્મોને વિષે જો કદાચ અગવૈગુણ્ય થાય, તો મહારા નામનું ઉચ્ચારણ કર્યાથી તે સત્રણી ક્રિયા સાગ થઈ એમ સમજવું, અને ત્હમારે સર્વ દેવનાઓએ તૃપ્ત તથા સતુષ્ટ થવું અને યજ્ઞમાનની કામના પૂર્ણ કરી

બીજી એ પણ સમજવું કે, વિધિએ કયેલા કર્મોના લોપ તથા અગવૈગુણ્યના સમાધાનને સાર નિર્માણ કરેલા પ્રાયશ્ચિત્ત કર્મનું અનુક્રાન ધનાદ્ય લોકોએ કરવા યોગ્ય છે દ્રવ્યના અભાવથી તેમનું અનુક્રાન સર્વ લોકોના હાથે થવું કહીયું છે, એવી તેમનામા વિષમતા છે અને કાચનું અનુક્રાન નહિ કરવાથી તથા અકાચના અનુક્રાનથી થનારા પાપની નિવૃત્તિને કાળે પુરાણાદિકોને વિષે પ્રાયશ્ચિત્ત સમૂહના વણુનમા, ‘શિવ શિવ’ ઇત્યાદિ પરમાત્મનામનું ભક્તિપર્વક ઉચ્ચારણજ ઉત્કૃષ્ટ પ્રાયશ્ચિત્ત કહેવું છે કર્મ કરીને તેના સમાધાનને માટે અતમા જે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું પડે છે, તેજ ભગવન્નામ જે પ્રથમથી લીધું હોય, તો તે શું આપણને તારશે નહિ ? નિશ્ચયાત્મક તારશે હવે એની શકા થશે કે, નામ સ્મરણ એ પશું એક પ્રાયશ્ચિત્ત કર્મ છે, તો પછી જેમ પ્રાયશ્ચિત્તમા ઉત્પન્ન થએલા અગવૈગુણ્યને માટે બીજી પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડે છે, તેજ પ્રમાણે નામ સ્મરણરૂપ પ્રાયશ્ચિત્તની સાગતાને સાર પણ બીજા પ્રાયશ્ચિત્તની અપેક્ષા રહેવી જોઈએ, તો સમાધાનમા કહીશું કે નથી રહેતી કેમકે, ભગવન્નામ બીજાની અપેક્ષા વગરજ સ્વયમ્ પાપનાશક છે ભાગવતમા તથા શક્તિ રૂહસ્ય અને શિવ રૂહસ્યમા પણ કહ્યું છે કે —

સાંકેત્યં પારિહાસ્યં વા સ્તોમ હેલનમેવ વા ।

વૈકુઠનામગ્રહણમશોષાઘહર વિદુ ॥

મદાત્પ્રમાદાદુન્માદાતદુ સ્વપ્નારસલનાદપિ ।

૧ દેવિ, સૂર્ય, ગણપતિ, શિવ, વિષ્ણુ એ સત્રણાને એકજ સગુણ બ્રહ્મસ્વરૂપ મનુવા એવું કહેવું છે.

કથિત નામ તે ગૌરે નૃણાં પાપાપનુત્તયે ॥
અવશેનાપિ યજ્ઞાન્ન કીર્તનાન્મુચ્યતે નર ।
સ કથં ન મહાદેવ સેવ્યતે બુદ્ધિશાલિભિ ॥

વૈકુંઠવાસી પરમેશ્વરનુ નામ મનુષ્યે પુત્રાદિના નામનો સંકેત કરીને લીધુ હોય, (અન્નમિશે જે પ્રમાણે નારાયણ નામક પુત્રનુ નામ અતમા લીધુ હતુ) અથવા મન્નક મસ્કરીમા કિવા ગાયન કરતા લીધુ હોય, અગર હેલના કરવાને માટે લીધુ હોય, તોપણ તે સકલ પાપનો નાશ કરે છે, એમ સમજવુ હે ગૌરિ ! મનુષ્યે ત્હમાર નામ સુરપાનથી મત્ત થઇને લીધુ હોય અથવા અનવધાનપૂર્વક કિવા ભૂતાદિકોવડે થએલી ઉન્માદ અવસ્થામા લીધુ હોય, કિવા નિદ્રાદશાની સ્વપ્નાવસ્થાને વિષે કથન કર્યું હોય, અગર મનુષ્ય કાંઈ જોશવાને પ્રવૃત્ત થયો હોય એવે સમયે, તે ભાષણ સિવાય જે શબ્દ મ્હોડામાથી નીકળે છે તેને 'સ્મરણ' કહે છે, તેવડે પણ નામોચ્ચારણ થયુ હોય, તો તે મનુષ્યોના પાપનો નાશ કરવાને સમર્થ નીવડે છે મનુષ્ય પરવશ અવસ્થામા પણ જેના નામકીર્તનથી મુક્ત થાય છે, તે મહાદેવનુ બુદ્ધિમાનપુરુષ સેવન કેમ નહિ કરશે ? કરશેજ પરતુ કેમ કરતા નથી ? કોણ જાણે આ ઉપરથી નામ સ્વત સિદ્ધ (ખીજની સહાયતા વગર) તારક અને પાપ નાશક છે, એ સિદ્ધ થયુ મનુષ્યની તૃપ્તાનિવૃત્તિ અને શરીરને લાગેલા પકલેપનો નાશ કૃપા વડે થાય છે, કૃપો જોદતી વખતે તૃપ્તા પણ લાગે છે અને શરીરપર મૃત્તિકા (મટોડી)નો લેપ પણ થાય છે પરતુ એ બન્નેનો કૃપો તૈયાર થયા બાદ તેના જળ વડે નાશ થઈ શકે છે તેજ પ્રમાણે નામ સ્મરણના અંગનોપવડે થનાર પાપ, એ નામ સ્મરણવડેજ નષ્ટ થઈ જાય છે અન્યથા અનવગ્યા હોય ઉપગ્રિયત થશે એમ સમજવુ અમ્તુ

ઘટમટાદિ લૌકિક વસ્તુઓના સહસ્રાવધિ શબ્દ (નામ)ના ઉચ્ચારણ કરતાયે વિક્રમાદિ પુણ્યસ્લોક મનુષ્યના એક શબ્દનો પણ ઉચ્ચાર વિશેષ ફલપ્રદ છે, અને તે સર્વમા ભગવાન વિષ્ણુના નામનુ કીર્તન મુખ્ય છે વિષ્ણુ ભાગવતમા કહ્યુ છે કે —

ધ્રુવં બ્રહ્મજ્ઞુષોન્સત્ત પુણ્યસ્લોકાંશ્ચ માનવાન્ ।

ઉત્થાયાપરરાત્રિ પ્રયતા સુસમાહિતા ।

સ્મરન્તિ મમ રૂપાણિ મુચ્યન્તે તેઽહસોઽશિલાત્ ॥

જે જીતેન્દ્રિય પુરુષો એકાગ્રચિત્ત થઈને ધ્રુવ, સપ્તઋષિ અને પુણ્ય-સ્લોક માનવોનુ પ્રાતઃકાલમા ઉઠીને સ્મરણ કરે છે તથા ગહારા અનત રૂપ

અને નામનુ સ્મરણ કરે છે. તેઓ અખિલ પાપમાથી નિર્મુક્ત થાય છે એથી કરીને કલિદોષની નિવૃત્તિને માટે પરમાત્માના નામ અને ગુણોનુ કીર્તન અવસ્ય કરવુ વિદુરનાથ કવિ લખે છે કે —

કલિમલિનમતેર્નરસ્ય નૈવ સ્વપ'દપ્રાપ્તિપરોઽપરોસ્ત્યુપાયઃ ।

હરિ'ગુણપરિશીલનાસદેતન્નિવધેન્દ્રો નિષુણ વિચ્ચારણીય ॥

કનિયુગવડે પાપમુદ્ધિ થએલા પુરુષને હરિના નામગુણોના પરિશીલન વિના, યાને ગુણ સમીક્ષા નિવાય, આત્મપદની પ્રાપ્તિને માટે બીજે કોઈ ઉપાય નથી એ સત્ગુ, નિષધ દેશાધિપતિ રાજા નવના ચરિત્રનુ વિચાર દૃષ્ટિથી અનુકરન કરના માનુષ પડશે નવના જેવા આપણે નર છીએ એમ સમજવુ [સસ્કૃતમા 'ર' અને 'લ'નો ભેદ નથી, તેથી જે 'નલ' તે 'નર' અને જે 'નર' તે 'નલ' થઈ શકે છે] બન્નેનુ નામ જેમ એકરૂપ થવુ તેજ પ્રમાણે ગુણ પણ સમાન છે તે કેવી રીતે ? તો જુઓ.

નન રાજાના શરીરમા કવિએ પ્રવેશ કીધો, ત્યારથી તેની મતિ મલિન થઈ, અને તેણે મત્રી તથા દમયતીએ કીધેલો બોધ નહિ માનીને પુષ્કરની માથે અક્ષ(ધૂન) ફીડા કરી ધૂનમા રાજ્યાદિ સર્વ ગુમાવી દીધુ અને પોતે સ્ત્રી સહિત અરણ્યને વિષે ચાલ્યો ગયો ત્યાં સ્ત્રીને સુદ્ધા તણને તે અયોધ્યામા ઋતુપર્ણુ રાજાને ત્યાં જતો રહ્યો અને હરિગુણ (ધોડાની લગામ) નુ પરિશીલન કરવા લાગ્યો. અર્થાત્ અશ્વશાળામા રહીને સારથ્યકર્મ કરવા લાગ્યો. પત્રી એક વખત રાજાને લઈને તે દમયતીના લગ્નને માટે કુડિનપુર જવા નીજ્યો, ત્યારે નવનુ સારથ્યકૌશલ્ય જોઈને રાજા રાજી થયો, અને તેણે નવને અક્ષહૃદયવિદ્યા સમર્પણ કરીને તેની પાસેથી અશ્વહૃદયવિદ્યા લીધી.

રાજાને અક્ષહૃદયવિદ્યા મળી એટલે તો કલિ ભયભીત થઈને હિંને શરણે આગ્યો, અને હમાર નામ સ્મરણ કરનારને હુ કદી પીડા નહિ કરું, એમ કહીને ચાલતો થયો ત્યારમાદ તે ઋતુપર્ણુને કુડિનપુરમા લઈ આવ્યો, જ્યાં દમયતીની સાથે તેણી (નવની) મુલાકાત થઈ, અને ભીમકરાજ્યએ બન્નેને વસ્ત્રાલકાર આપીને પોતાના રાજ્યમા મોકલી આપ્યા દમયતી સહિત નન જ્યારે પોતાની રાજ્યધાનીમા આવ્યો ત્યારે તેણે અક્ષહૃદયવિદ્યાના

૧ નલ પક્ષમા 'સ્વરાજ્યપદ પ્રાપ્તિ' અને નરના પક્ષમા 'અર્હરૂપ આત્મ-પદપ્રાપ્તિ' એમ સમજવુ

૨ હરિ પદના એ અર્થ થાય છે, અશ્વ અને ભગવાન તથા ગુણના પણ એ અર્થ થાય છે. 'દોરી, લગામ' વગેરે અને 'ક્ષમા ક્યાસત્ય ઇત્યાદિ સંદગુણ.'

પ્રભાવથી ઘૂનમા પુષ્કરને જીતી લીવો અને ગએલુ રાજ્ય પાછું સંપાદન કીધું ઋતુપર્ણ પશુ પોતાની નગરી અયોધ્યાને વિષે પાછો આવ્યો આવ્યો કેમકે કુડિનપુરમા દમયતીનો વાસ્તવિક વિવાહ ન હતો, પરંતુ નલરાજા હેતુ પાસે છે એની જે દમયતીને ખચર મળી હતી, તેની તપાસ કરીને શોધ કરવાના હેતુથી જાણણે વિવાહના હેતુ મોટા વૃત્તાન્ત કહ્યા હતા ઋતુપર્ણને પ્રથમથીજ દમયતીની અભિલાષા હતી, તેથી સહુથી પહેલો એ ત્યાં જવા સારૂ નલને લઈને નીકળી પડ્યો હતો પરંતુ ત્યાં આવીને જોવા લાગ્યો તો, લગ્નનો સમારભ વગેરે કશું જોવામા આવ્યું નહિ, અને એથી હેતુ શરમ પશુ ઉપજી આપ્યું, 'નલની શોધને ખાતર દમયતીએ પિતૃઆજ્ઞાથી લગ્નનો વૃત્તાન્ત બહાર પ્રસિદ્ધ કર્યો છે, એવી હેતુ ખચર પડતા આનંદ પશુ ઉપજ્યો કેમકે, સત્પુરુષોના મનમા કોઈપણ વિષયને સારૂ દુરામિત હોતો નથી સિવાય રાજા નવને સુગતિ (ઉત્કૃષ્ટ ગમન કરનારી) દમયતીનો જે પ્રભાણે લાભ થયો, તેવોજ ઋતુપર્ણને પશુ સુગતિ (ઉત્કૃષ્ટ, શીઘ્રગમનદાયી અશ્વહૃદય વિદ્યા)નો લાભ થયો હતો, અને તેનાથી તે સંતોષ પામીને પોતાની નગરીમા પાછો ફર્યો અમ્તુ !

હવે દાષ્ટાન્તમા સમજવું જોઈએ કે, નલની પેઠે આપણા શરીરને વિષે પશુ કલિનો પૂર્ણ પ્રાદુર્ભાવ થઈ જવાથી આપણી બુદ્ધિ સદાચારથી ભ્રષ્ટ થઈ છે અને સનમહાત્મા તથા માતા પિતા ગુરુ વગેરે ઉપદેશ કરે છે, તે છતાં આપણે તેઓનો અનાદર કરીને અક્ષ (ઇન્દ્રિય) કીડા કરીએ છીએ અર્થાત્ સર્વ ઇન્દ્રિયોવડે વિષય ભોગ કરીએ છીએ, અને તેમને (ઇન્દ્રિયોને) વિષયપ્રાપ્તિના હેતુથીજ સર્વંશ અનેક પ્રકારના કર્મોને વિષે પ્રવૃત્ત કરીએ છીએ પરંતુ ગએલા સ્વ (આત્મ) પદની પ્રાપ્તિ કરવાની કદી આપણી પ્રતિ થતી નથી તેમ છતાં જે કોઈ સાધુ મહાત્માનો આશ્રય કરે છે અને હેમના સમાગમથી હરિ યાને ભક્તાદુ ખહર્તા પરમાત્માના ગુણાનુવાદનું પરિશીલન અર્થાત્ સદામર્વત્ર ગુણુગાન કરે છે, તેઓને ઇશ પ્રસાદથી મહાત્મા પુરુષો દ્વારા અક્ષહં યવિદ્યા મળે છે, અને પછી તેનાથી તેઓ ઇન્દ્રિયો તથા વિષયોનો સ્વભાવ યથાચરીતે જાણે છે તથા તેમના પ્રત્યેની આસક્તિ તજી દે છે ત્યારમાદ હેમને અત શુદ્ધિપૂર્વક ચિત્કતાનો લાભ થતા, તેઓ આત્મ-પદના ઉપર સદા આનંદાનુભવ કર્યા કરે છે સારાશ, નલે જે પ્રભાણે હરિગુણ (ધોડાની લગામ)નું અવનબન કર્યું હતું, તેજ પ્રભાણે નરે હરિગુણ (ભગવન્નામ ગુણુસ્મરણ)નો સદા આશ્રય કરવો. નલે જે હરિ-ગુણ (સારઘ્ય)

નો સ્વીકાર ન કર્યો હત, તો ત્હેને દમયતીનો લાભ અને રાજ્યપદની પ્રાપ્તિ નહિ થાન, તે પ્રમાણે જે નર હરિ-ગુણનુ ગાન કરે નહિ, ત્હેને ચિત્કલાનો લાભ અને સ્વરાજ્યપદારોહણુ શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે? નહિજ એટલા માટેજ મહાત્માજન કહે છે કે, ભવરોગ શમનાર્ય ઉત્તમ ઔષધિના ગુણ સમુ ભગવન્નામનુ સેવન રાખો જે પ્રકારે દિવ્ય ઔષધિ વાતપિત્તકફાદિ દોષ દૂર કરીને, આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરાવી દે છે, તેજ પ્રમાણે નામ પણ પુદ્ધિને વિષે રહેલા રાજસ તામસ વિકારરૂપ દોષોને નષ્ટ કરીને સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરાવી દે છે એ કારણુને લીધે, સત જન એને ઉત્તમ અને ઇષ્ટ રસાયન સમજીને નિરતર સેવે છે અને કહે છે કે —

बहुदोषमवोपतापशान्तिं तनुतेऽन्तर्विकृतिं परामकुर्वत् ।

कलयेऽहमये जगत्त्रयेऽस्मिन्परमं नामरसायनं तदेकम् ॥

આ ત્રૈલોક્યમા સધળા રસાયનોમા નામ રસાયનજ પરમશ્રેષ્ઠ છે, એ હમે સ્વાનુભવ વડે ત્હમને (વાચક તથા શ્રોતૃતન્દને) બતાવીશુ રસાયનના સેવનથી જો કે વાતપિત્તાદિ અનેક પ્રમલ દોષોવડે ઉત્પન્ન થનારા રોગોની શાન્તિ થાય છે, તોપણ ભોગજેગે તે રસાયન કદાચ કાચુ હશે, તો તેના સેવનથી ઉત્પન્ન થએલો રોગ મટવાને બદલે, ઉપટો બીજોજ રોગ અવશ્ય ઉત્પન્ન થશે પરંતુ નામરસાયન એવુ નથી કેમકે નારદ, શુક, વાલ્મીકિ જેવા સમર્થ ભવરોગવંદોએ એ રસાયન ખુબ પરિપક્વ કરેલુ છે, અને પોતે જાતે તેનુ સેવન કરીને તેના ગુણની ખાતરી કર્યા બાદ સર્વત્ર પ્રકટ કર્યું છે એના સેવનથી અતરમા બીજી વિકૃતિ, યાને અસદ્વસ્તુવિષયક દુરાગ્રહતા અને અધર્મનો અવિશ્વાસ તથા ત્યાગ થશે નહિ અને અનેક દોષયુક્ત સસારોત્પન્ન સતાપની ત્વરિત શાન્તિ થશે એથી કરીને અત્યત શ્રેષ્ઠ અને આત્મા-લક્ષ્મીશુદ્ધિને પણ સુલભ હોવાથી એ સેવનીય છે એના નામ ઉપરથીજ સમજાય છે કે એ નામ રસાયન 'ન-આમ' (કાચુ નહિ એવું) રસાયન છે જેમા રસ (પારદ, પારો) હોય છે, તેને રસાયન કહેછે તે પ્રમાણે આ (નામ) મા પણ આનંદરસ પરમાત્મા પાર-દ છે, કે જે સસારરોગમાથી પાર કરી દે છે પરંતુ જે પુરૂષ પરમાત્માના નામ રસાયનની માત્રા લેતો હોય, ત્હેણે પથ્યની બરાબર સંભાળ રાખવી જોઈએ, તોજ તે પૂર્ણ અને શીઘ્ર ફલદાયી થાય છે ભાગવતમા પણ કહ્યું છે કે —

नामस्य पथ्यमेवाहं व्याधयोमिमवन्ति हि ।

तथा नियमकृद्राजन् यनै क्षेमाय कल्पते ॥

પથ્ય (હિત) કારક અનખાનારા પુરૂષને જે પ્રમાણે વ્યાધિ પીડતો નથી તેજ પ્રમાણે, નિયમપૂર્વક ભગવન્નામનુ સ્મરણ કરનારો પુરૂષ, ઇશિકૃપાથી શુદ્ધ અન્ત કરણયુક્ત થઈને, તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ પરમકલ્યાણની પ્રાપ્તિને માટે સમર્થ થાય છે વ્યાવહારિક કાર્ય પણ જે પ્રકારના નિયમ અને વિધિપૂર્વક કરવાનું હોય છે, તેજ પ્રકારે કરવામા આવે તોજ ફલ મળે છે, અન્યથા નહિ. તેજ પ્રમાણે શ્રીત સ્માર્ત કર્માનુષ્ઠાન અને ભગવન્નામ સંકીર્તનાદિ કરવાનો જેવો વિધિ સ્મૃતિ શાસ્ત્ર પુરાણોને વિષે કહેયો છે, તેજ નિયમ-પૂર્વક કીધા હોય, તોજ તેઓ અબ્યુદય અને મોક્ષદ્વ પ્રદ નીવડે છે બૃહન્નાર દીય પુરાણમા નારદ વાક્ય છે કે —

સચિન્કાઽસતિ નામવૈમવકથા શ્રીશેશયોર્મેદધી ।

રમણ્યા અતિશાસ્ત્રવેશિકગિરાં નામ્ન્યર્થવાદમ્નમ્ ॥

નામાસ્તીતિ નિષિદ્ધવૃત્તિવિહિતત્યાગૌ ચ ધર્માન્તરૈ ।

સામ્યં નામની શંકરસ્ય ચ હરેર્નામાપરાધા વશ ॥

એસડતુ સેવન કરનારો માણસ કુપથ્ય કરે તો, જેમ ગુણ જણાતો નથી, તેજ પ્રમાણે ભવરોગથી પીડિત થએલો પુરૂષ નામ તો લે છે, પરતુ ધણુજ કુપથ્ય કરે છે, તેથી શાસ્ત્રોક્ત ફળ મળતુ નથી નારદે દશ પ્રકારના અપરાધ આશ્લોકમા કહ્યા છે તેમનેજ કુપથ્ય સમજવા હવે કમશ તેનુ નિરૂપણ કરીશુ

૧ સત્-સાધુ અને વેદ એમની નિન્દા કરવી, એ પ્રથમ અપરાધ છે વેદત્યાગ, વેદની નિન્દા, ખોટી સાક્ષી આપવી, મિત્રનો ઘાત, નિષિદ્ધ લશુન વગેરેપદાર્થનુ ભક્ષણ, અને અભક્ષ્ય મલાદિમનુ ભક્ષણ એ છ ક્રમ મદ્ધ-પાન તુલ્ય છે, એમ મનુએ કહ્યુ છે જુઓ મનુસ્મૃતિમાહેનો એકાદશ અધ્યાય અર્થાત્ સુરાપાન કરવાનુ જે પાપ છે, તે વેદની નિન્દા કરનારને લાગે છે 'વિદત્યનેન ધર્મં વેદ જેનાથી ધર્મનુ જ્ઞાન થાય છે, તે વેદ વેદ સાક્ષાત નારાયણનુ રૂપ છે એવુ વર્ણવેલુ છે, અને તે સવને પોતપોતાના ધર્મનુ શિક્ષણ આપે છે, એટલા માટે વેદની નિન્દા ન કરવી જોઈએ ૨ બીજો અપરાધ એ કહ્યો છે, કે જેમા કોઈ પ્રકારનુ સામર્થ્ય નથી, એવા અસત્ પુરૂષના નામની અને વૈભવની મિથ્યા કથા સોકોને વર્ણુન કરીને કહેવી સત્ જે પરમાત્મા અને સાધુ એમના નામ, ગુણ, ઐશ્વર્ય, સામર્થ્યનુ વર્ણુન કરવા માટે પરમાત્માએ જીહવા આપી છે, નહિ કે અસત્ પુરૂષ અને અસદ્વિષય સંબધી અસત્ય બોલવા સાર ૩ ત્રીજો

અપરાધ-ત્રીશ 'લક્ષ્મીપતિ_વિષ્ણુ' અને ઈશિ યાને મહાદેવ, એ બન્ને એક છે, તથાપિ તેમનામા ભિન્નતા જોવી અને દ્વેષ કરવો-એ કહ્યો છે સાકરમા જેમ મધુરતા રહે છે, તેજ પ્રમાણે બન્ને જણા એક ખીજના અંતરમા સ્થિત છે શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે —

યો હરિ સ શિવ સાક્ષાદ શિવ સ સ્વયં હરિ ।

एतयोर्मैदमातिष्ठन्नरकाय मवेक्षर' ॥

જે હરિ છે તેજ સાક્ષાત્ શિવ છે, અને જે શિવ છે તેજ સ્વયમ્ હરિ છે એ બન્નેમા ભેદબુદ્ધિ ધરાવનારો પુરૂષ નરકમામી થાય છે એ પ્રમાણે શાસ્ત્રાદિમા બન્નેની અદ્વિતીયતા (એક રૂપતા)ના ધણા વાક્યો મળે છે એથી એ બન્નેમા ભેદ ભાવ ન રાખવો જોઈએ

૪ ચોથો અપરાધ--વેદ વચન ઉપર અવિશ્વાસ ૫ પાંચમો અપરાધ શાસ્ત્ર યાને સ્મૃતિ પુરાણોના ઉપર અશ્રદ્ધા અને ૬ છઠ્ઠો અપરાધ દેશિક (ગુરુ) ના વચન ઉપર અવિશ્વાસ કરવો, તેને કહ્યો છે ૭ સાતમો અપરાધ-ભગવાનના નામ વિષે અજ્ઞાનપણે અર્થવાદ માનવો યાને નામસ્મરણથી પાપ ક્ષય થાય છે, એવું જે શાસ્ત્રપુરાણાદિનું કથન છે તે સ્તુતિવાક્ય છે, યથાર્થ નથી એમ સમજવું પરંતુ અન્યત્ર એમ કહ્યું છે કે,—

पुराणेष्वर्थवादस्य ये वदन्ति द्विजाधमा ।

तैरર્जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति वै ॥

समस्तकर्मनैर्मूल्यसाधनानि नराधम ।

पुराणान्यर्थवादानि ब्रुवन्नरकमश्नुते ॥

જે દ્વિજાધમ પુરૂષો પુરાણાદિમાને વિષે અર્થવાદ છે, યાને તેમના વચનનું નિવાક્ય છે, એમ કહે છે તેમણે તેમના વિષે કહેલા સાધનોના અનુષ્ઠાન-વડે સ પાદન કીધેલું પુણ્ય પણ તેના જેવું જ થાય છે, એમ નિશ્ચયાત્મક જાણ્યું અર્થાત્ તેમનું કર્માનુષ્ઠાન અને ફલ વ્યર્થ થશે અખિલ કર્મોનું નિર્મૂલન કરવામા સાધનભૂત એવા પુરાણોને અર્થવાદ કહેનારા અધમ પુરૂષો નરકમા જાય છે અસ્તુ ।

આઠમો તથા નવમો અપરાધ-શાસ્ત્રે જે નિષિદ્ધ કહ્યું છે તેનું તત્કાલ વિધિનું પાલન નહિ કરવું તે હવે પ્રસંગોપાત્ત વિધિ અને નિષેધ કોને કહે છે, તે બતાવીશું 'અજ્ઞાતાર્થજ્ઞાપકો વેદમાર્ગો વિધિ' ખીજ પ્રમાણે વડે ન સમજી શકાય એવી કર્તવ્યતાને તેના ફલ સહિત કહેનારો જે વેદનો ભાગ તેને વિધિ કહે છે 'અગ્નિદોષ્ટ્ર જુહુવાત્સ્વર્ગકામ' સ્વર્ગની ઇચ્છા હોય,

તેણે અગ્નિ હોત્ર હોમ કરવો. અગ્નિ હોત્ર હોમ કરવાની વાત યીજ કોઇ પ્રમાણ દ્વારા સમજાઈ ન હતી, તે એના ફલસહિત, આ વાક્યે કર્તવ્ય હોવાથી કહી એટલા માટે એ વચને વિધિ કહી શકાય તેજ પ્રમાણે 'અનર્થેહેતુક્રિયાત પુરુષસ્ય નિવર્તક વાક્ય નિષેધ' એનાથી અનર્થ થવાનો હોય, તેવી ક્રિયામાથી પુરુષને નિવૃત્ત કરનારા વચનને નિષેધ કહે છે ઉદાહરણમા સમજાવીશુ કે, 'ન કલંજ મક્ષયેત્' કલંજ યાને વિષ લગાડેલા બાણથી મારી નાખેલા મૃગનુ માંસ ન ખાવું કેમકે, ખાય તો બાણને લાગેલું વિષ તેમા મળેલું હોવાથી, અનર્થ થવાનો સંભવ છે એટલા માટે એની ભક્ષણ ક્રિયામાથી આ વચને પુરુષની નિવૃત્તિ કરી છે એથી આ વચનને નિષેધ કહે છે આ પ્રકારે વિધિ નિષેધ પરમેશ્વરની આજ્ઞા છે, તેનો ભંગ ન કરવો જોઈએ વિષ્ણુ પુરાણમા કહ્યું છે કે --

શ્રુતિસ્મૃતિર્મમૈવાજ્ઞા યસ્તામુલ્લુપ્ય વર્તતે ।

આજ્ઞાચ્છેદો મમદ્વેષો મદ્ગત્કોઽપિ ધિનશ્ચયતિ ॥

જેના વડે ધર્મનું શ્રવણ થાય છે, તે શ્રુતિ (વેદ) અને વેદાર્થ સ્મ-
કણ્યપૂર્વક રચના કરેલી હોવાથી જે સ્મૃતિ (મન્વાદિ ધર્મશાસ્ત્ર) ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, એ બન્ને મહારી આજ્ઞા છે એમનું ઉલ્લંઘન કરીને જે પુરુષ ચાલે છે, તે મહારો દ્વેષી થાય છે, અને મહારો ભક્ત હોવા છતાં નાશ પામે છે એથી કરીને, એમ ન કહેવું કે, પરમાત્માનું નામ હમે લઈએ છીએ, તો પછી હમને પાપ કેવું અને પુણ્ય કેવું ? વિધિ નિષેધના પાલનની શી આવશ્યકતા ? પરંતુ એમ ક્યાંથી ઇશ દ્વેષી થવાય છે, એટલા માટે નામનો જપ કરનારાએ એમનું પાલન કરીને, નામ લેવું જોઈએ

વ્યવહારમા પણ રાજાની આજ્ઞાનો ભંગ કરનારો મનુષ્ય રાજદ્વેષી થઈને દણિત થાય છે, તો પછી પરમેશની આજ્ઞાનો ભંગ કરનારો અપરાધી તથા શિક્ષાપાત્ર કેમ નહિ થાય ? ફરક એટલોજ કે રાજા તરફથી શીઘ્ર દડ મળે છે, અને પરમેશ્વરનો દડ વિલંબપૂર્વક થાય છે, અને એજ કારણને લઈને રાજાનો ભય હોવાનું અને ઇશ્વરનો નહિ હોવાનું જણાય છે રાજા જેમ રાજ્યના નિયમ (કાયદા) પોતે જાતે પ્રસિદ્ધ કરે છે, તેજ પ્રમાણે પરમાત્માએ પણ એમની સૃષ્ટિમા આપણે કેમ વર્તવું જોઈએ, તેના નિયમો શ્રુતિ સ્મૃતિમા પ્રસિદ્ધ કર્યા છે એથી કરીને રાજકૃપા સંપાદન કરવાની ઇચ્છા રાખનારો જેમ રાજનિયમ (આજ્ઞા) ને અનુસરીને ચાલ્યાથી સુખી

થાય છે, તેજ પ્રમાણે પરમેશ્વરના પ્રસાદની કામના રાખનારાએ તેમની આરામા ચાલવું જોઈએ ગીતોપનિષદમા પણ જુઓ.

य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

જ્ઞાત્વા શાસ્ત્રવિધાનોક્ત કર્મ કર્તુમિહાર્હસિ ॥

હે અર્જુન ! અધિકારી જનોને અપૂર્વ અર્થનો બોધ કરનારા એવા જે ઋગ્ગાદિ ચારે વેદ અને તેમને અનુસરીને રચાએલા સ્મૃતિ પુરાણ, ઇતિહાસ, સૂત્ર ઇત્યાદિ શાસ્ત્રના વિધિનો ત્યાગ કરીને, જે પોતાની ઇચ્છાનુસાર વર્તે છે, તેને અત કરણની શુદ્ધિરૂપ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી તેમજ આ શ્લોકનું સુખ ‘ સવજનો વડે નિહિત થવાથી,’ મળતું નથી, તથા સ્વર્ગતિ અથવા મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થતો નથી સારાશ, એ ત્રિવિધ નિષેધનું ઉલ્લંઘન કરનારો પુરૂષ સર્વ પુરૂષાર્થોથી બ્રહ્મ થાય છે એથી ત્રેયની ઇચ્છા કરનારો એવો જે તું, તે ત્હને કર્તવ્ય શું છે ? અકર્તવ્ય શું છે ? તેની વ્યવસ્થાને સાર શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણાદિ શાસ્ત્રજ પ્રમાણ બોધક છે, નહિ કે સ્વપ્રુદ્ધિ અથવા બુદ્ધાદિકોના વાક્યો. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે શાસ્ત્રે કહેલા વિહિત પ્રતિષિદ્ધ કર્મોને ઉત્તમ પ્રકારે જાણીને કર્મ કરવાને તું યોગ્ય થાય છે કેમકે, અન્યત્ર પણ લખ્યું છે કે --

विना शास्त्रं तु यद्वर्त्म विनाशायैव केवलम् ।

શાસ્ત્ર રહિત જે માર્ગ હોય છે, તે કવળ સ્વનાશને માટેજ હોય, એમ સમજવું (એમા પદ્મજેદ એવો કરવો કે, ‘ વિના શાસ્ત્રં ’ વિનાશ અર્થ,’) અર્થાત્ અશાસ્ત્રીય માર્ગથી ચાલનારો પુરૂષ પોતાના હાથમા જાણે પોતાના નાશનુંજ અસ્ત્રધારણ કરે છે, એટલે, વક્રમાર્ગગામી પુરૂષ દુર્ગતિને પ્રાપ્ત થાય છે એથી કરીને, શાસ્ત્રના વિધિનિષેધનું પાલન કરીને ઇશ્વર નામ કીર્તન કરવું જોઈએ, એ સિદ્ધ થયું ૧૦ દશમે અપરાધ- અન્ય ધર્મોની સાથે ઇશ્વર નામની સમતા કરવી- એ કહ્યો છે શકર અથવા વિષ્ણુના નામ સ્મરણ કરનારાના હાથે આવા દશ પ્રકારના અપરાધ (કુપથ્ય) ન ઓય, તો શાસ્ત્રોક્ત પૂણ્ય ફળ મળે અને ઇશ્વરનો પ્રસાદ (અનુગ્રહ) થાય. એના પર એક દૃષ્ટાન્ત આપીશું

એક બ્રાહ્મણના પૌત્ર (દીકરાના દીકરા)ને ઘણી ખીમારી થવાથી, તે વેદમે ઘેર જઈને ત્હને પોતાને ત્યાં તેડી લાવ્યો. વેદ ઘેર આવીને તે

છોકરાની પ્રકૃતિ જોઈ અને કહ્યું કે, હું દવા સારી આપુ છું, પરંતુ આ છોકરાને બરાબર પરેજી પળાવવાની તમારે સલાહ રાખવી પડશે કેમકે, દવા ઘણી કડવી છે, અને કરી પાત્યા વગર ઓસડનો ગુણુ લાગશે નહિ, એની પ્રકૃતિ ઘણી ક્ષીણુ થઈ ગઈ છે, તેથી જો ત્હમે સારો બન્દોમસ્ત રાખશો, તો એને જલદી આરામ થશે તે સાબળીને છોકરાનો બાપ તથા મા કહેવા લાગ્યા કે, હમારો આ છોકરો અસલથીજ ઘણો જીદો છે, તેથી એ પરેજી પાળશે નહિ, પરંતુ એને ખાતર હું પરેજી પાળીશ, તોપણુ કડવી દવા એનાથી કેમ પીવાશે, એ વાતની પચાત પડવાની એવામા એ છોકરાની દાદી, જે પાસે બેઠી હતી, તે બોલી ઉઠી, પચાત શી છે ? એના વતીની હું દવા પીશ, પરંતુ એને એક વાર જલદી સાર કરી નાખો છોકરાનો બાપ કહેવા લાગ્યો, વૈધરાજ એ છોકરાને ખાતર દવા તો હું પણુ લઉં, પરંતુ પચ્ચ પાળવાની જગરી મુશ્કેલી જણાય છે ત્હેણે પૂછ્યું, દવા પીવા રાજી હો, તો પછી કરી પાળવામા શી હરકત છે ? બાપ બોલ્યો, વૈધરાજ ! હમારી પડી યજમાન વૃત્તિ, હમારો ધધો રહ્યો બિહુકવૃત્તિનો, તેથી મ્હારે તથા મ્હારા પિતાને કહી નહિ ને કહી જમવા જવાનુ થાય છે, માટે પરેજી પળાવી મુશ્કેલ છે, તેજ પ્રમાણે મ્હારી માતા તથા પત્નીને પણુ કહી ગોરણી જમવા જવાનુ હોય છે, એથી એમનાથી પણુ કરી પળાય તેમ નથી બાકી ઓસડ તો હમારામાથી ગમે તે કાઈ લઈ શકે તેમ છે, પછી તે ચાહે તેટલુ કડવુ હોય !

એટલુ સાબળીને, પાસેજ જે તે છોકરાની ફાઇ બેઠી હતી, તે બોલી ઉઠી -ઓહો ! એમા તે ત્હમે શા વિચારમા પડી ગયા ? હું વિધવા હોવાથી મ્હારે તો કયાઈ જમવા જવાનુ હોતુ નથીને ? તો પછી, ત્હમારામાથી ગમે તે કાઈ દવા લેજો, અને હું ઉપરથી કરી પાળીશ, એટલે આ છોકરાને આરામ જલદી થઈ જશે વૈધરાજ આ સર્વ આદમીયોનુ બાપણુ સાબળીને વિચાર તથા વિસ્મય કરવા વાગ્યા કે, 'આ મર્વ આદમી શુ પાગલ હશે ? પાગલ કહુ તો એ લોકો બિહુકવૃત્તિ કરનારા છે, અર્થાત્ વેદશાસ્ત્રાદિ ભણ્યા હોય એમ લાગે છે સ્ત્રીવર્ગ પણુ હોશિયાર જણાય છે, અને બીમાર છોકરો પણુ કાંઈ નાનો નથી, ખાસો સોળ વરસનો છે, તો પછી કડવી દવા પીએ નહિ અને કરી પાળે નહિ એમ જે કહે છે તેની શી મતલબ ? તે ગમે તેમ હોય, એમા આપણે શુ ? સારાસારના વિચારથી વચિત જણાય છે, એટલુ તો ખરું ! પછી ત્હેણે કહ્યું, મહારાજ ! ત્હમે સધળા આટલા બધા

વિચારમા કેમ પડ્યા છે ? કડવી દવા પણ હુજ લઉં છું, અને પથ્ય પણ હુજ પોતે બરાબર કાળજીપૂર્વક પાળીશ, કે જેથી ત્હમારા આ છેકરાને જલ્દી આરામ થઈ જાય પછી શું રહ્યું બાકી ? સાબળલા વારને સધળા ખુશ ખુશ થઈ ગયા, અને વૈધરાજને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા કે, વૈધરાજ ! જો એમ હેય, તો બાણજી સરસ ! ત્હમારો ઉપકાર હમો કદી પણ ભૂલીશું નહિ તે સાબળીને, વૈધ પોતાને ઘેર ચા'યો ગયો.

આ વાર્તા પરથી એ સાર લેવો ઉચિત છે કે, ભવરોમથી પીડાતા ધણા લોકો દવા લેવા ઇચ્છતા નથી, અને કદાચ કોઈ કહે અગર આપે તો તે કડવી હોવાથી પીતા પણ નથી વિષયરસના માધુર્ય આગળ પારમાર્થિક સાધનરૂપ દવાની કડવાશ કેટલીક અને કેવીક હોય છે, તે શું કાંઈને અજ્ઞાત છે ? નહિજ કેટલાક દવા તો લે છે, પરંતુ પથ્યાશન કરતા નથી, પરંતુ દવા કરતાયે પથ્ય પાળવાની વિશેષ મહત્તા છે આપણે ખાતર બીજાએ પીધેલી દવા અગર પાળેલી પરેજીથી આપણને આરામ શી રીતે થાય ? સારાજ બીજાએ કરેલા સત્કર્મ આચરણથી આપણો ઉદ્ધાર થઈ શકે તેમ નથી. એથી, જેને રોગ થયો હોય, તહેજેજ જાતે દવા લેવી જોઈએ અને પથ્ય પણ પાળવું જોઈએ, તોજ શાસ્ત્રોક્ત પૂર્ણ ફલ પ્રાપ્ત થશે, એમ નિઃસંદેહ સમજવું ધણા લોકો એમ કહે છે કે, 'હમે ભગવાનના નામ ગુણોનું હર હમેશ કીર્તન કરીએ છીએ, છતાં હમને નેનું બરાબર ફળ કેમ મળતું નથી ? તેનું કારણ, નામમા કઈ ફળ આપવાની શક્તિ નથી એમ નથી, પરંતુ ઉપર દર્શાવેલા દશ પ્રકારના કુપથ્યજ પ્રતિબંધક થાય છે ભગવાનનું નામ સર્વ કામનાઓની પર્યાપ્તિ (પૂર્તિ) કરનાર છે, એવો મહાત્મા પુરૂષોત્તો અનુભવ છે, માટે તે ઉપર વિશ્વાસ રાખીને અન્ય ક્ષીણ ઉપાયોનું અવગણન નહિ કરતા, એ ભગવન્નામનુજ જો યથાવિધિ સેવન કરવામા આવે, તો પુરૂષ કૃતાર્થ થઈ શકે એમા સત્કુલ પ્રસૂતને તો બીલકુલ સંદેહ ઉપજે એમ નથી. કવિ કહે છે કે —

માયાસ કુરુ વાયુરોધનવિધૌ મા કાર્ણ્યમાપાદય ।

કાયે વર્જિતમોજનમ્તતયા મારણ્યમાસેવ્યતામ્ ।

પંચાન્નિપ્રચયેન ચર્મદહનં નૈવાચર ક્લેશદમ્ ।

સાનન્દં કુરુ રામનામભજનં સ્યારોમ સર્વેન્સિતમ્ ॥

હે જીવ ! એમનું અવગણન કરીને પ્રાણુવાયુનો નિરોધ કરવાનો પ્રયાસ તું કરીશ નહિ ભક્તિમાર્ગમા ઇન્દ્રિય પ્રાણુદ્ધનો નિરોધ કરવો પડે નથી, પરમાત્માના નામના પ્રતાપથી વિષવાસક્રિત અનાયાસે નષ્ટ થાય છે, પરંતુ તે

સકલ ઇન્દ્રિયો પરમાત્માને વિષે લગાડવી જોઈએ યોગીઓને વિષયત્યાગ કરવો પડે છે, અને તેમા અત્યન્ત ક્લેશ પણ થાય છે, પરંતુ ભક્ત તો પ્રારબ્ધથી પ્રાપ્ત થતો સકલ ભોગ પરમાત્માને સમર્પણ કરીને મુક્ત થઈ જાય છે તેમજ નાના પ્રકારના વ્રતાદિ કરીને, ઉપવામવડે શરીરને નાહક તુ સૂકવી ન નાખીશ તુકારામ કહે છે કે —

॥ અભગ ॥

નામ લેતા આસોઆસી । પરિતો જેવિલા ઉપવાસી ॥

ધન્ય ધન્ય તે શરીર । તીર્થવ્રતાએ માહેર ॥

મનુષ્ય પ્રભુનુનામ ભોજનમા પ્રત્યેક આસ (કોળીઓ) લેતી વખતે ગ્રહણ કરતો હોય, તો તહેણે ભોજન કીધા છતાં તહેને ઉપવાસીજ સમજવો મનુષ્ય એકાદશી, શિવરાત્રી, પ્રદોષ ઇત્યાદિ વ્રત કરીને કાઈ ખાતો પીતો નથી, અથવા કાઈ ફલાહાર પણ કરે છે, તોપણ તેથી શુ થયું ? ઉપવાસને દિવસે રોજના કરતાં તહેનું ચિત્ત વધારે ચચલ તથા કોષયુક્ત થાય છે, અને ભગવત્ કીર્તન વગેરે પણ તે કરતો નથી તો પછી નિરાહાર અને ફલાહારનો શો ઉપયોગ ? રોજ નહિ તો ઉપવાસને દિવસે તો પરમાત્માની ઉપ (સમીપ) વાસ (ચિત્ત નિવાસ) થવો જોઈએ, અર્થાત્ ચિત્તની એકાગ્રતા સંપાદન કરીને નામ અને ગુણ કીર્તન થવા જોઈએ પરંતુ મ્યા તે પ્રમાણે થાય છે ? બહિર્વાસજ પ્રિય થઈ પડે છે એના કરતાં તો ભોજન કરીને, પરમાત્માના નામનું કીર્તન કરનારો ઉપવાસી પુરુષ વધારે સારો કારણ કે, તહેનું ચિત્ત પ્રભુની ઉપ ‘સમીપવર્તી’ વાસ કરે છે ભક્તિનત્વામૃતમા પણ કહ્યું છે કે —

ગ્રાસે ગ્રાસે સ્મરન્ વિષ્ણું યો મુક્તેઽથ પિષેજ્જલમ્ ।

અતઃ ચાન્દ્રાયણ તેન કૃતમેવ ન સશય ॥

ભોજન કરતી વખતે દરેક કોળીયો ભરતા ભરતા જે પુરુષ ભગવાન વિષ્ણુનું સ્મરણ કરે છે, તથા જલપાન કરતા પણ જે એમનેજ ઝખે છે, તહેણે ચાન્દ્રાયણાદિ વ્રત કર્યા બરોમર સમજવું, એમા કાઈ પ્રકારનો સંદેહ નથી તેમજ તહેને અરણ્યમા પણ જવાની અને ગ્રીષ્માદિ ઋતુમા પચાગ્નિને વિષે ઉભા રહીને શરીરની ચામડી પણ બાળી નાખવાની જરૂર નથી. કેમકે, એ તપ અત્યન્ત ક્લેશકારક છે, અને તેનાથી અતરના રાગદ્વેષાદિ દુષ્ટવિકારો કાઈ ઓછાજ બળીને ભરમ થઈ જાય છે ? જ્યાસુધી અન્ત કરણના દુષ્ટ વિકાર નષ્ટ થયા નથી, ત્યાસુધી મનની એકાગ્રતા થવી બહુ મુશ્કેલ છે, અને તેના અભાવમા પરમાત્માનો લાભ પણ દુર્લભજ સમજવો સકલ તપોમા

ચિત્તની એકાગ્રતાનેજ પરમ તપ કહ્યું છે, અને તે પરમ પ્રીતિપૂર્વક પરમાત્માનું ભજન કર્યાથી પ્રાપ્ત થાય છે એથી કરીને, ત્હમે જો આનંદયુક્ત થઈને પરમાત્માના તામ ભજનને વિષે તત્પર થશો, તો ત્હમारी અખિલ કામના પૂર્ણ થશે.

॥ इति शिवम् ॥

તૃતીય પુષ્પ.

નામ બ્રહ્મની ઉપાસના કરનારાને યાત્રાદિકોની શ્લાઘાસિ.

तस्मादुपासको नित्यं कीर्तयेद्विदमादरात् ॥ ब्र पु ॥

રાજની મુદ્રા (છાપ) કાગળ ઉપર અગર ચામડાપર ક્યા ન હોય ? તેમ છતાં તેનાથી વ્યાવહારિક પદાર્થ બજારમાંથી ખરીદી શકાય છે પરંતુ સોનું, ચાંદી, તાંબુ વગેરે ધાતુ કાગળ તથા ચામડા કરતા વધારે કીંમતી છે, તોપણ તે ઉપર રાજચિન્હ ન હોવાથી બજારમાં ચાલશે નહિ અને ઇચ્છિત વસ્તુ ખરીદાશે નહિ તેજ પ્રમાણે વૈકુંઠ બજાર મોટો છે, ત્યાં આગળ નામ મુદ્રા જેની પાસે હશે, તેજ જઈને આનંદરસ ગ્રહણ કરી શકે છે પરંતુ વ્યાકરણ ન્યાય, વેદાન્તાદિશાસ્ત્રોના અભ્યાસ કરનારા અને ઘટપટાદિ શબ્દો-વ્યારની અહોનિશ ખટપટ કરનારા લોક, પરમાત્મરાજની નામ મુદ્રાથી વિરહિત હોવાથી, ‘જો કે તે શાસ્ત્ર સુ-વર્ણ (શોભન શબ્દ) રૂપ હોવાથી સુ-વર્ણ (શોભનવર્ણ સોના) તુલ્ય છે, તોપણ,’ ત્યાં જઈને આનંદરસ ખરીદવાને સમર્થ નીવડતા નથી એટલા માટે મોક્ષની ઇચ્છા રાખનારે ઘટપટાદિ શાસ્ત્રાદિકોના ઉદ્યોગમાં ન પડતા પરમાત્મનામનો મુખ્ય આશ્રય કરવો. પરમાત્માનું નામ સત્વપ્રધાન છે, એમ નિરૂક્તમાં ચારક મુનિએ કહ્યું છે ‘સત્વપ્રધાનાનિ નામાનિ’, અને એ સત્વગુણ સુખનું સાધન છે, એનું ગીતામાં કહેલું છે.

सर्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत ॥

૧ ‘ન લેદ્યજ્ઞાનમયમૈ’ આગીતાનો શ્લોક વાંચો. -અનુસાર ૧૧, શ્લોક ૪૮.

મનુષ્યમાં સત્વગુણ ઉત્કૃષ્ટ હોય તો તે દુષ્ણ શોકાદિ કારણોનો પરાભવ કરીને ત્હેનો સુખની સાથે સંયોગ કરી દે છે તથા રજ્જો ગુણનું આધિક્ય હોય, તો તે સુખના કારણનો નાશ કરીને ત્હેને કમની સાથે જોડી દે છે, અને તમો ગુણ, મહાત્માના સમાગમથી ઉત્પન્ન થએલા જ્ઞાનને આચ્છાદિત કરી દમ્ભને અનવધાનની સાથે ત્હેને યુક્ત કરી દે છે, તથા આલસ્ય નિદ્રા ઉપગમે છે એથી કરીને સુખાર્થી પુરૂષે ભગવન્નામનો આશ્રય કર્યો હોય, તો રજ્જો ગુણ અને તમો ગુણ પરાભૂત થઈને, સત્વગુણ વૃદ્ધિગત થાય છે, અને સત્વની વૃદ્ધિ થવાથી તે મનુષ્ય સર્વદા સુખને આલિંગન કરીને રહે છે કેમકે, નામ સત્વ પ્રધાન છે અને એ પ્રમાણેજ નારદને પણ સનત્કુમારે આત્મ પ્રાપ્તિને કાળે પ્રથમ નામ બ્રહ્મની ઉપાસના કહી હતી જેનાથી નારદ શોક સમુદ્રને તરી ગયા હતા અને આનંદ બ્રહ્મરૂપ થયા હતા એ પ્રકરણ છાન્દોગ્યોપનિષદમાં અને એના અર્થનું ઉદ્ધરણ પચ્ચદશીમાં પણ મળે છે તથાપિ આ સ્થળે કિંચિત્ નિરૂપણ કરવામાં આવે છે

ઋગ્ગાદિક ચારે વેદ અને શિક્ષા વ્યાકરણાદિ વેદાંગ, તથા ન્યાયાદિશાસ્ત્ર, અષ્ટાદશ પુરાણ, ઇતિહાસ વગેરે ચતુર્દશ વિધાને વિષે જેણે નિપુણતા સંપાદન કરી હતી, તેમ છતાં જેનું ચિત્ત આધ્યાત્મિકાદિ તાપોથી સતત થતું હતું એવા નારદમુનિ, શોક નિવારણાર્થે સનત્કુમારની પાસે ગયા આટલા બધા ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવા છતાં એમને સ્વાસ્થ્ય મળ્યું નહિ અને શોકાકુલ થયા, એમાં કોઈ પ્રકારનું આશ્ચર્ય નહિ માનવું કેમકે, મનુષ્ય જેટલા અધિક ગ્રંથ ભણે છે, તેટલીજ એના અંત કરણની ગ્રંથી (ગાંઠ) પણ દૃઢ અને અનેક વિધ થાય છે, એવું શુ વ્યવહારમાં અનુભવાતું નથી? અહ અગ્રંથી છોડવા સાર તો વેદાદિશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો પડે છે, પરંતુ લક્ષ્યાવધિ મનુષ્યોમાં ભાગ્યેજ એકાદ એવો ભાગ્યશાળી નીકળી આવશે, કે જેની એ ગ્રંથોના પરિશીલનથી અહ અગ્રંથી છુટી ગઈ હશે વિશેષતઃ એક એક ગ્રંથની અડકેડી ગ્રંથી તો ખરીજ. એ હિસાબે મનુષ્ય જેટલા ગ્રંથ ભણે છે તેટલી ગ્રંથીની સખ્યા અને દૃઢતા જેમનામાં છે, એવા સહસ્રાવધિ મનુષ્યો જેવામાં આવે છે ગાસડીને પણ એકના ઉપર બીજી એક ગાંઠ દેવામાં આવતા, તેની મજબૂતાર્થ કેવી થાય છે, તે શુ અનુભવમાં નથી? એ પ્રમાણે નારદને પણ ઉપરોક્ત ગ્રંથોના પઠનથી દૃઢ અહતા થઈને શોકનિવૃત્તિ પૂર્વક પદમ આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ ન હતી.

वेदाभ्यासारपुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता ।

पञ्चास्वभ्यासविस्मारमगमर्षेण शोकिता ॥

અધોતલેષલેષદાર્યોઽપ્યતપસ્ય ન મુચ્યતે ।

હિરણ્યનિધિદદાન્તાદિદમેષ હિ વાંસતમ્ ॥

જ્યા સુધી એણે વેદશાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું ન હતું, ત્યાંસુધી ત્રિવિધ (આધ્યાત્મિક, આધિદેવિક અને આધિભૌતિક) તાપો વડેજ એને શોક હપ-જતો પરંતુ અધ્યયનમપ્ત થયા બાદ તો, એ વિદ્યા સર્વકાલ જામૃત રાખવા સાર અભ્યાસ કરવો પડતો હતો તેનાથી, તથા કરેલું અધ્યયન વિસ્મૃત થઈ જતું હતું તેથી, અને પોતાથી અધિક એવા કોઈ વિદ્વાને કીધેલા અપમાનથી, તેમજ પોતાના કરતા ઉતરતા દ જગના વિદ્વાનોની સાથે થનારા ગર્વ છત્યાદિ વિવિધ કારણોને લઈને એને અત્યંત દુઃખ થવા લાગ્યું એકાદ ખેતરમાં, સુવર્ણનો ભરેલો ચર જમીનમાં ગુપ્ત છે, તોપણ તે ખેતરને વિષે મહેનત કરનારા ખેડૂતને જ્યાં લગી તેની માલિકી નથી, ત્યાં લગી તે એના ઉાર નીરાને અનાજ વાગ્યો જાય છે અને નિર્ચાલ ચણાવે છે અને આવજગજમ દારિદ્ર્યથી દુઃખી થાય છે તેજ પ્રમાણે વેદશાસ્ત્રથી ખેતરમાં ઉપર ઉપરથી મહેનત કરનારા અને અર્થ સંપાદન કરીને સસારનિર્વાહ ચલાવનારા વિદ્વાનરૂપી ખેડૂતો પણ દુઃખી થાય છે તાત્પર્ય, વેદવેદાર્થને જાણવા માત્રથીજ કોઈ સસારમધન છુટતું નથી, બધનમાં તો દુઃખજ હોય છે, એવો અનુભવ સર્વને છે અને એ પ્રમાણે શ્રુતિમાં પણ નિરૂપણ કરેલું છે હીંક ।

સનતકુમારને નારદે કહ્યું, હે ભગવન ! હું આપને શરણે આવ્યો છું, તો આપ મહેને સર્વ શોકની નિવૃત્તિનું કારણ જે અજ્ઞાન છે, તેનું કથન કરીને દુઃખપાર કરો સનતકુમાર બોલ્યા, હે નારદ ! સર્વજ્ઞતાને સાર ત્હમारी વિખ્યાતિ સર્વત્ર છે, માટે પ્રથમ ત્હમે શુ શુ અધ્યયન કર્યું છે તે કહો, પછી હું ત્હમને ઉપદેશ કરું નારદે પૂર્વોક્ત સકલ ગ્રંથોનું મહે અધ્યયન કર્યું છે એમ કહીને કહ્યું કે, વેદાદિકોના અર્થ હું સાધારણ સમજું છું, તથાપિ પરમાર્થ એવો જે અદ્વિતીય આત્મા છે, તેને જાણખતો નથી એટલા માટે એનું જ્ઞાન સંપાદન કરીને શોકનિર્મુક્તિ થવા ખાતર આપની પાસે આવ્યો છું તો આપ કૃપા કરીને ઉપદેશ કરો.

ત્યારે સનતકુમાર બોલ્યા, હે નારદ ! ત્હમે જેટલા શાસ્ત્રોનું પઠન કર્યું છે, તે સધળા નામ (શબ્દ) રૂપ છે સસારમાં જેટલી વસ્તુઓ છે, તે સર્વનું જ્યારે વાણી શબ્દ (નામ) વડે જ્ઞાન કરે છે, ત્યારેજ મનુષ્યને તત્સજ્ઞાની જ્ઞાન થાય છે, અને સર્વ બ્યવહાર સુલભનાથી થાય છે. આ જમતને ત્રિષે જે શબ્દ (નામ) ન હતા તે કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈપણ વસ્તુનું જ્ઞાન

કરવાને સમર્થ ન નીવડત એથી કરીને એ નામ સર્વ વસ્તુરૂપ છે, એમ સમજીને બ્રહ્મરૂપથી ત્હમે પ્રથમ એની ઉપાસના કરો. દૈત વાસનાઓ વડે ત્હમારૂ ચિત્ત મલિન થએલું છે, તે જ્યારે પહેલા અભ્યાસ કરેલા નામોને વિષે બ્રહ્મભાવના રાખીને એ (બ્રહ્મ)નું ચિત્તવન કરશે, ત્યારેજ સાક્ષાત્ બ્રહ્મ જાણવાને માટે એ અધિકારી થશે નામબ્રહ્મેત્યુપાસ્સ્વ ત્વમેવ પ્રોવાચ સ ગુરુ । એ પ્રમાણે સનતકુમાર ગુરૂએ નારદને પ્રથમ નામ બ્રહ્મોપાસના કહી અને ત્હેણે પણ તે કાધી એ પ્રમાણે એ બંનેનું વિસ્તૃત વૃતાન્ત ઉપનિષદ્માં વર્ણવેલું છે પ્રકૃતસ્થલમાં આપણે એટલુંજ ગ્રહણ કરવું જોઈએ કે, પરમાત્મરૂપની તુલ્યજ નામ પણ તદ્દૂપ છે, અને તેની ઉપાસના કયાંથી આપણા અંત કરણની પરમાત્માની ઉપ (સમીપ) આસના (સ્થિતિ) કરવાને માટે યોગ્યતા થશે, એજ અંત કરણની શુદ્ધિ સમજવી ત્યાર પછી જ્ઞાન લાભ અને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર નિ સંદેહ થશે, અને આપણા શોકની નિવૃત્તિ થઈ જશે એટલામાટે નામનું ચિત્તન અહર્નિશ કરવું ઉચિત છે, કેમકે એમાં અલોકિક શક્તિ રહેલી છે ભાવાર્થ રામાયણમાં કહ્યું છે કે —

વિષ્ણોર્નામૈવ પુસ શમલમવહરેત્પુણ્યમુત્પાદયેચ્છ ।

બ્રહ્માદિસ્થાનભોગાન્પ્રદિશતિ ચ ગુરોર્ભોપદ્મંદ્વમક્ષિતમ્ ।

તરચક્ષાત્ત્વં ચ વિષ્ણોરિહ મૃત્તિજનનધ્રાન્તિર્બાજ ચ વગ્ધ્વા ।

સંપૂર્ણાનન્દબોધે મહતિ ચ પુરુષ સ્થાપયિત્વા નિવૃત્તમ્ ॥

સર્વવ્યાપી પરમાત્મા વિષ્ણુનું નામ પુરૂષના પાપનો નાશ કરે છે અને પુણ્યોત્પાદન કરે છે તથા દેવયાન માર્ગ દ્વારા બ્રહ્મલોકને વિષે સ્થિતિ કરાવીને, ત્યાંના ભોગોને બક્ષે છે નિષ્કામી પુરૂષને, શ્રીમાન્ સદ્ગુરૂના ચરણ-કમળમાં બ્રમરવત્ દ્વારકિન્ન (ભક્તિ) કરાવે છે તેમજ એમની પાસેથી પરમાત્મસ્વરૂપનું રથરથ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવે છે, અને જન્મ મરણ બ્રાન્તિનું બીજ જે અજ્ઞાન તેને બાળી નખાવીને, સર્વ આનંદોમાં શ્રેષ્ઠ એવા બ્રહ્માનંદને વિષે જીવને પૂર્ણ સ્થાપન કરીને પોતે નિવૃત્ત થાય છે એવું નામનું સામર્થ્ય છે મહાત્મા 'વિષ્ણુના અવતાર' જ્ઞાનેશ્વર અભગમાં કહે છે કે —

॥ અભગ ॥

ત્રિવેણી સગર્ભી નાના તીર્થેબ્રમી । ચિત્તનાહિનાર્મી તરિતે વ્યર્થ ॥
નામાસી વિન્મુખ તો નરપાપીયા । હુરિવિષ્ણુ ધાંવયા નયવે દેહાણી ॥
પુરાણ પ્રસિદ્ધ બોલિલે વાલ્મિકી । નામે તિન્હી લોક ઉદ્ધરતી ॥
જ્ઞાનદેવ મ્હણે નામ જપે હુરિચે । પરપરા ત્યાચે કુલ શુદ્ધ ॥

ગંગા યમુના અને સરસ્વતી એમનો સમાગમ જ્યાં આગળ થએલો છે, એવા ત્રિવેણીક્ષેત્ર પ્રયાગને વિષે તથા પુષ્કર, રામેશ્વરાદિ અનેક તીર્થોને વિષે મનુષ્ય ભ્રમણ કરતો હોય અને પરમાત્માના નામ સ્મરણને વિષે ચિત્ત આસક્ત ના થતું હોય, તો તે તીર્થાટણ વ્યથ સમજવું જે નર નામથી સદાપરાક્રમ્ય છે, તેને પાપીજ સમજવો સકટ પ્રસંગમાં પ્રભુ વિના ખીજી કોઈ દોડી આવીને છોડાવનાર નથી વ્યવહારમાં પણ મનુષ્ય જ્યારે કોઈનું નામ લઈને જીમ પાડે છે, ત્યારેજ તે આવે છે અને સહાય કરે છે તેજ પ્રમાણે પરમાત્મા પણ તેમના નામનું સ્મરણ કર્યા વિના શી રીતે આવે ? એ પ્રમાણે પુરાણાદિકોને વિષે વાલ્મીકિ મહર્ષિ અને વ્યાસાદિ ખીજા મુનીઓ પણ વર્ણન કરી ગયા છે કે, નામસ્મરણ વડે ત્રણે લોક કૃતાર્થ થાય છે એજ કારણને લઈને જ્ઞાનદેવ મહાત્મા પણ ‘હરિનું નામ જપો, કે જેથી કુલપરપરા પુનીત થાય’ એ પ્રમાણે કહે છે ભક્તિકલ્પલતાદિગ્રંથોમાં પણ એવુંજ વર્ણન કરેલું છે કે -

ગંગાસ્નાનસહસ્રેષુ પુષ્કરસ્નાનકોટિષુ ।

યત્પાપં વિલયં યાતિ સ્મૃત્વા નશ્યતિ તદ્દરિમ્ ॥

સેવિતૈવ ભુવિ તર્હિ ગોમતી ગેમતી યદિ મુકુન્દમાશ્રિતે ।

યસ્ય સેવનમપાસ્ય સારથં સારથજ્ઞ જલમપ્યઘાવહમ્ ॥

હજાર વાર ગંગાસ્નાન અને કોટીવાર પુષ્કરતીર્થને વિષે સ્નાન કર્યાથી જે પાપ નાશ થાય છે, તે હરિનું નામ સ્મરણ કર્યાથી પણ થાય છે જે ગો (વાણી) અને મતી (મુદ્ધિ) મુક્તિપ્ર- મુકુન્દનો આશ્રય કરતી હોય, તોજ ગોમતીતીર્થમાં ન્હાયું સફલ થતું સમજવું પરંતુ વાણી નામરહિત અને મુદ્ધિ ઇશિખ્યાનરહિત હોય, તો તીર્થયાત્રા વ્યર્થ જાણવી કેવળ ગો (પશુ તુલ્ય) મતી ધારણ કરીને ચોતરફ ભટકવામાં શ્રમ સિવય ખીજી શું ફળ મળવાનું હતું ? કેમકે, એ હરિના સેવન (નામધ્યાનાદિ)નો ત્યાગ કરેવાથી શ્રેષ્ઠ એવું સરથૂ નદીસખધી જળ પણ પાપનાશક થતું નથી પરમાત્મા તીર્થોના તીર્થરૂપ છે, અને તેનાથી તીર્થોને વિષે પાવનત્વ આવ્યું છે, તો હરિના નામથી વિમુખ થએલા પુરુષને શું તેઓ નિમલ કરશે ? નામવિમુખની નિઃત્ર કરીને કવિ કહે છે કે -

મથુરાયાં વિલોમેન મધ્યવર્ણસ્ય લોપત ।

યો ન સ્મરતિ તન્નામ તન્મધ્યં તન્મુક્ષોપરિ ॥

મથુરા એ સખને વિપરીત (હલદો) કરીને વાચવો, અને તેના વચ્ચે

અક્ષરનો લોપ કરી નાખવો. એમ ક્યાંથી અવશિષ્ટ રહેલા એ અક્ષરોનો અર્થાત્ 'રામ'એ પ્રભુ નામનો જે પુરુષ ઉચ્ચાર કરતો ના હોય ત્હેના મુખ ઉપર મંત્ર વર્ણ ફેંકી દેવો, યાને થુ કરતુ મથુરાનો વિશેષ કરતા 'રાધુમ' એવો શબ્દ થયો વચલા 'થુ'નો લોપ ક્યાંથી 'રામ'એ જે વર્ણ બાકી રહ્યા એ 'થુ' મંત્ર વર્ણ રામનામવિમુખ પુરુષના મુખપર છોડી દેવો, યાને થુથુ કરીને ત્હેનો ધીક્કાર કરવો નામ સ્મરણ કરવાથી આ કળિકાળમા કેળી, માળી, વાણીયા, કુભાર, અત્યજ, યવન, હમ્મમ, શૂદ્ર, સ્ત્રીઓ અને નીચ ચમાર વગેરે અનત જનોના ઉપર ઈશકૃપા થઈ છે જે માહેથી ઉદાહરણ તરીકે રોહિદાસ ચમારના વૃત્તાન્તુ અહિ નિરૂપણ કરવામા આવે છે

રામાનન્દ સ્વામીના શિષ્યમા એક બ્રહ્મચારી હતો, અને તે દેવપૂજા વગેરે કરતો હતો તથા બ્રજરમાથી સીતુસામાન લાવી આપતો હતો. દેવનૈવેદ્યને માટે 'પવિત્ર સ્થાનનો સામાન લેવો' અમર કોઈએ બિજામા સામગ્રી આપી હોય, તોપણ 'તે આપનારો જે પવિત્ર જાતિનો હોય' તોજ લેના આવતુ એમ એને કહેવામા આવ્યુ હતુ એક દિવસ તે બ્રજરમા ગયો, પણ વરસાદથી નદીમા પુષ્કળ પાણી આવ્યુ હતુ અને ગામમા તથા બ્રજરમા પાણી ભરાઈ જવાથી દુકાનો બધ થઈ ગઈ હતી, તેથી એક ઠેકાણે ઉભો થઈ રહીને પાણી ઉતરી જવાની રાહ જોતો હતો ત્યાજ પાસે એક રાજાના નોકર ચમારતુ ઘર હતુ, ત્હેણે એ શિષ્યને વિચારમા ગરક થાને ઉભો થઈ રહેલો જોઈને પૂછ્યુ કે, મહારાજ 'શા વિચારમા પડ્યા છો? શિષ્યે કહ્યુ, સીધુ લાવવુ છે પરતુ બ્રજરમા જ્યા ત્યા પાણી ભરાઈ રહેલુ હોવાથી જઈ શકાય તેમ નથી પાણી ઉતરી જશે ત્યારેજ જવાશે, માટે અહીં ઉભો થઈ રહ્યો છુ તે ચમાર સતતિ રહિત હતો અને મોટો ભગત હતો રામાનન્દ સ્વામીનો આ શિષ્ય છે અને એને જો હુ આજે મહારા ધરમાથી સીધુ લાવીને આપીશ, તો મહારી સર્વ મનકામના સફલ થશે, એવા વિચારથી તે ચમારે ઐતાને ઘેરથી સીધુ લઈ જવાનુ એ શિષ્યને કહ્યુ શિષ્યે પ્રથમ તો ઘણી આનાકાની કરી, પરતુ એનો ઘણોજ આગ્રહ હતો અને એ વખતે બીજો કાંઈ ઇજ્જાજ ન હતો, એમ સમજીને ત્હેણે એ ચમાર પાસેથી સીધા સામગ્રી લીધી અને મડમા આવી પહોચ્યો.

પછી ત્હેણે રસોઈ કરીને ઠાકોગજીને નૈવેદ્ય ધરાવ્યુ સદ્ગુરુ રામાનન્દ રાજના નિયમ પ્રમાણે નૈવેદ્ય અપણ કરવા લાગ્યા, પરતુ રાજની માફક પરમાત્મા ધ્યાનમા આવ્યા નહિ અને નૈવેદ્ય ગ્રહણ કરતા નથી, એમ લાગવાથી ત્હેમને શકા ઉપજી. ઝટ શિષ્યને જોલાવીને ત્હેમણે પૂછ્યુ કે, આજની

આ સામગ્રી ત્હે ક્યાથી આણી છે, તે ખરેખર કહે ત્યારે તો શિષ્ય ગભરાઈ ગયો, અને સત્યવ્રત નિવેદન કર્યું કે, 'પાણી બરાવાથી મ્હારથી બળ્લરમા નહિ જઈ શકાયુ, અને એક ચમારને ઘેરથી મ્હે આ સામગ્રી લીધી છે મ્હારથી અપરાધ થયો છે, પરંતુ આપ તેની ક્ષમા કરશે પવિત્ર સ્થાનમાંથી અને પવિત્ર મનુષ્ય પામેથી દેવને માટે સાહિત્ય લાવવાની જો કે આપની આજ્ઞા હતી તેમ છતાં આજ લાગ્યારીથી (સાહિત્ય મેળવવાનો ખીજો કશો માર્ગ નહિ હોવાથી) એ ચમારની પ્રાર્થના માન્ય કરીને એને ઘેરથી આજે હું સીધું લઈ આવ્યો છું' ત્યારે તો રામાનંદ બોલ્યા, આ ક્રિયાથી તું ચમારની યોનિને વિષે ઉત્પન્ન થશે, મ્હાર વચન મિથ્યા નહિ થાય શિષ્યે પ્રણામ તથા સ્તુતિ કીધી અને શાપની બાધા ન થવા સાર કહ્યું સ્વામીજીએ કહ્યું જો કે તું ચમાર થઈશ, તો પણ આરે વિષ્ણુભક્ત થઈશ અને શ્રીહરિ ત્હને પ્રત્યક્ષ દર્શન દેશે અને ત્હેમન્સ પ્રસાદથી ત્હારી સદ્ગતિ થશે

આ બનાવને ઘણા દિવસ વીત્યાબાદ તે શિષ્યને સપ્ત તાવ આવવા લાગ્યો અને તે મરણોન્મુખ થઈને પડ્યો એવા સમયે કોઈએ એને નવો જોડો પહેરવાને આપ્યો હતો, તેનાપર એની વાસના રહી ગઈ અને એવી દશામાં એણે દેહ છોડ્યો 'અન્તે મતિ સા મતિ' અન્તકાળે મનુષ્યની બુદ્ધિની જેવી વાસના હોય છે, તેજ પ્રમાણે ત્હેની ગતિ થાય છે એ નિયમાનુસાર એ શિષ્યનો ચમારને ઘેર જન્મ થયો જેણે એને સીધાની સામગ્રી આપી હતી તેજ ચમારને ઘેર એ અવતર્યો, પરંતુ 'તપોબળથી પૂર્વજન્મનું સ્મરણ હતું તેને લીધે, તે ચમારની (પોતાની માતા) ને ધાવતો ન હતો ત્યારે એ હકીકત તે ચમારે રામાનંદ સ્વામીને નિવેદન કીધી કે, આપના પ્રસાદથી હમને પુત્ર તો થયો છે, પરંતુ તે સ્તનપાન કરતો નથી, માટે આપ કાંઈક ઇલાજ કરો ત્યારે એલી પ્રાર્થનાથી રામાનંદ ત્યાં આગળ જઈને દૂરથી પુત્રને જોઈને કહેવા લાગ્યા, અરે ! તું નવ માસ માતાના ઉદરમાં રહ્યો અને એણે ખાધેલા પીધેલા અનાજના રસથી વૃદ્ધિગત થયો, અને હવેજ સ્તનપાન કરવામાં શો સદેહ નડે છે ? કર્મ વડે પ્રાણીને જે યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ પ્રમાણે ત્હેને ખાનપાન વગેરે સઘળો વ્યવહાર કરવોજ પડે છે, માટે શઘ ઊડીને સ્તનપાન કર ગુરને મ્હોડેથી આવું ઉપદેશ વાક્ય સાંભળીને તે સ્તનપાન કરવા લાગ્યો એનુંજ નામ રાહિદાસ રાખ્યું હતું અને તેજ ભક્તમડળને વિષે પ્રસિદ્ધ થયું

બાળપણથી એ રોહિદાસ પત્યરના દેવ બનાવીને ત્હેની પૂજા કરવાની અને માટીના લાડુ બનાવીને તેનું નૈવેદ્ય ધરાવવાની રમત રમતો હતો કેમકે દેવી સપત્તિથી તે યુક્ત હતો, તેથી બીજા બાળકોની પેઠે મારપીટ કરવી, કૂદવું, દોડવું, ગાળ દેવી, અવાચ્ય બાપણુ બોલવું વગેરે રમતો, રમતો ન હતો ગુરુસેવા, પરમાત્મઉપાસના અને બ્રહ્મચર્યપાલનવડે ત્હેને પૂર્વજાતિનું સ્મરણ રહેતું મોટી ઉમ્મરનો થવા છતાં ત્હેને ગૃહકાર્યમાં રસ લાગતો નહિ અને -પૂજા ભજનમાજ તે સદા સર્વદા આસક્ત રહેતો કહ્યું છે કે —
॥ દોહા ॥ ભક્ત બીજ પલટે નહિ જો જાય જુગ અનંત ।

ઉચ્ચા નીચા જનમ ધરે આખર સતકા સત ॥

વૃક્ષના બીજમાં ગમે તેટલા કાળ અને સ્થળનો અંતર હોવા છતાં ફરક પડતો નથી યાને આબાનુ બીજ લીંમડાનું થતું નથી, અને જમરખનું બીજ તરખુજનું થતું નથી તેજ પ્રમાણે ભક્ત પણ, ઉચ્ચ નીચ યોનિ અમર સ્થાનને વિષે જાય અને યુગાવધિ કાલ વીતી જાય તોપણ તે સર્વત્ર સતનો, સત (ભક્તનો ભક્ત)જ રહે છે કાલ અને સ્થાનથી ત્હેનામાં ફરક પડતો નથી એવીજ રોહિદાસની સ્થિતિ હતી પૂર્વકાલમાં બ્રહ્મયોનિમાં ઉત્પન્ન થઈને, જેવો દેવગુરુસેવાપરાયણ હતો તેવોજ હમણાં પણ અમારકુલને વિષે ઉત્પન્ન થવા છતાં જેવો ને તેવોજ રહ્યો હતો પરંતુ એ ગુણને લીધે આપને તે પ્રિય ન થઈ પડ્યો કેમકે, આપને વ્યાવહારિક ગુણસપન્ન અને રણતો કમાતો પુત્રજ પ્રિય હોય છે અસ્તુ !

એક દિવસ એના બાપે એને પોતાની નોકરીની જગ્યાપર રાજની પાસે પહેરો ભરવાને એને મોકલ્યો એનો બાપ રાજના ખાસ પદગની આડી ઉપર સિપાઈની નોકરીમાં હતો જ્યારે બાપની આજ્ઞાનુસાર પહેરાપર રોહિદાસ ગયો, ત્યારે પહેરો ભરતા ભરતા વારંવાર મુખથી આ પ્રમાણે તે કહેવા લાગ્યો —

જન્મદુઃખં જરાદુઃખં જાયાદુઃખં પુનઃ પુન ।
સસારસાગરે દુઃખં તસ્માજ્ઞાપ્રત જાપ્રત ॥
કામક્રોધાદિકાશ્ચૈવ દેહે તિષ્ઠન્તિ તસ્કરા ।
આત્મરત્નાપહારાર્થં તસ્માજ્ઞાપ્રત જાપ્રત ॥
ગૃહે તિષ્ઠતિ તદ્દ્રવ્યં દમશાને ચાપિ બાન્ધવા ।
ગૃહં સ્વર્ણસમૃદ્ધં વા તસ્માજ્ઞાપ્રત જાપ્રત ॥
પઠતો નાસ્તિ મૂર્ક્ષત્વં જપતો નાસ્તિ પાતકમ્ ।
મૌનિન કલહો નાસ્તિ ન ભય ચાસ્તિ જાપ્રત ॥

હે રાજા ! સાવધ રહો ! સાવધ રહો ! આ સસારસમુદ્રમાં પડેલા જીવને જન્મ સંબંધી તથા જરા, જ્યા, પુત્ર વગેરે વિષયો વડે સર્વદા દુઃખજ થાય છે, એટલા માટે જાગતા રહેવું જોઈએ ચોર જેમ દ્રવ્યાદિ હરી લે છે, તેજ પ્રમાણે કામ ક્રોધ લોભ ઇત્યાદિ દુષ્ટ વિનાશરૂપ ચોરો આ દેહને વિષે ધ્રુસે છે અને મનુષ્યને અમાવધ જોઈને ત્હેના આત્મરૂપી અમૂલ્ય રત્નનું હરણ કરે છે, માટે જાગ્રત રહો દ્રવ્ય ગમે તેટલું પાસે હશે, તે પણ તે ધરમાને ધરમાજ રહેશે, બધું, પુત્ર, મિત્ર વગેરે સ્મશાન સુધીજ સાથે આવશે, સુવર્ણ વગેરેથી સપન્ન ધર જ્યા ને ત્યા પડી રહેશે, પરંતુ એક સત્કર્મ અગર દુષ્કર્મજ સાથે આવશે, માટે સાવધ રહો ! જાગૃત રહો ! જે પ્રકારે પઠન કરનારાની પાસે મૂઢતા રહેતી નથી અને જપ કરનારાને પાતક તથા માનાવલખીને કલહ જેમ કદી સ્પર્શતો નથી, તેજ પ્રમાણે જાગૃત રહેનારને કોઈ કાળે કોઈના તરફથી ભય ઉપજતો નથી એટલા માટે સાવધપણે જાગૃત રહેવું

આવું સાબળીને રાજા પૂછવા લાગ્યો કે, આજે આ નવીન પહેરેગીર કોણ આવ્યો છે ? એનું જ્ઞાન ઉત્તમ જણાય છે લોકોએ કહ્યું, આ આપના પહેરેગીર સિંપાઈનો છોકરો આજે આપની જગેએ પહેરો ભરવા આવ્યો છે રાજા તે સાબળીને સતુષ્ટ થયો, અને ત્હેણે એને પણા રૂપીયા ઇનામમાં આપી દીધા તે સંધળા એણે પોતાના બાપને આપી દીધા અને પોતે ત્હેનાથી જૂદો રહ્યો અને મહાત્મા પુત્રોની સેવામાં કાલ કમણું કરવા લાગ્યો

એક વખત ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ એની પરીક્ષા કરવા સારૂ સાધુના રૂપમાં આવ્યા, અને ત્હેને સ્પર્શમણિ આપ્યો, પરંતુ તે એણે ન લીધો, ત્યારે એક શાલિગ્રામ શિલા એને આપી, તેનીએ નિત્ય પૂજા કરતો હતો મહારા ધરમાં શાલિગ્રામ જોશે તો આલ્લશો નિષેધ અને શિક્ષા કરશે એવા ડરથી તે એને ચામડાની કોથળીમાં રાખી મુક્યો, અને પૂજા વખતે બહાર કાઢતો. તે શાલિગ્રામ વડે એને રોજ એક અશરૂચી (મહોર) મળતી, તેમ છતાં એને તેની કશી પરવા ન હતી. સાધુ ગડગી એકવાર એનું નામ સાબળીને એને ત્યાં આવી ત્યારે એણે તે સંધળું દ્રવ્ય ખર્ચાને ત્હેમને બધાયને સારૂ જોજન કરીને જમાડ્યા

પરંતુ એ વાત જ્યારે રાજાને કાને ગઈ, ત્યારે તે એને એવો શક પડ્યો કે, એનો બાપ મહારી નોકરી કરે છે, તેથી એણે મહાર દ્રવ્ય ચોર્યું

હોતુ જોઈએ પછી એના ધરપર જપ્તી લાવીને, રાગને સવળો અસખાખ જોયો, પરંતુ એનો કશો માલ નીકળ્યો નહિ, શોધ કરતા કરતા રાગને શાલિગ્રામના વૃત્તાન્તની ખબર પડી કે, કોઈ મહાત્માએ આ રોહિદાસને શાલિગ્રામ આપ્યો છે, અને તેનાથી એને રાજ એક અસરશી મળે છે અને તેના આશ્રયથીજ એ સાધુસત વગેરેને તૃપ્ત કરે છે પછી 'દ્રવ્ય લોભથી' રાગને તેની ઇચ્છા થઈ, અને બળાત્કારથી ત્હેણે શાલિગ્રામ રોહિદાસ પાસેથી છીનવી લીધો. એ શાલિગ્રામ જો કે રાગને ત્યાં ચોક્કી પહેરામા રાખવામા આવ્યો હતો, તથાપિ રાતના તે પોતાની મેળે રોહિદાસને ઘેર આવ્યો. પરમાત્માનો પોતાના સત્યબક્તોના ઉપર જેટલો પ્રેમ હોય છે, નેટલો ધનાઢ્ય અબક્તોના ઉપર હોતો નથી. ખીજો દિવસે રાગને શાલિગ્રામ પોતાના ધરમાં નથી, એવી જ્યારે ખબર પડી, ત્યારે ત્હેણે એને ઘેર તપાસ કરતા રોહિદાસે કહ્યું કે મ્હારે ઘેર છે; ત્યારે તે ફરી પાછો શાલિગ્રામ પોતને ઘેર લઈ ગયો. તોપણ શું ? રાત્રેજ તે શાલિગ્રામ પાછો ત્યાં જતો રહ્યો. એ ચાર વખત એ પ્રમાણે થયું ત્યારે રાગ પણ વિરિમત થયો, અને એમા શું રહસ્ય છે ? તેની શોધ પણ કાંઈ પરંતુ કશો પતો લાગ્યો નહિ એ પ્રમાણે રોહિદાસના ઉપર ભગવાનની નિરતિશય પ્રીતિ હતી અને પરમાત્મા એને સદાય કર્યા કરતા ત્યારથી તો સર્વત્ર એ મહાન્ ભક્ત છે એવી ખ્યાતિ પ્રસરી ગઈ.

એક વખત કોઈ બ્રાહ્મણ કાશીની યાત્રાએ નીકળ્યો હતો, ત્યારે એ રોહિદાસે એને પૂજન સાહિત્ય આપીને, ગંગાજીને સમર્પણ કરવા કહ્યું તથા ગંગા માતાને મ્હારા સાષ્ટાંગ પ્રણિપાત કહેજો એમ કહ્યું. કાશીમા આવ્યા બાદ તે બ્રાહ્મણે એના પ્રણામ અને પૂજન સાહિત્ય ગંગાજીને અર્પણ કરતા ગંગાજીએ પ્રગટ થઈને પોતાના હાથનું એક રત્નજડિત સુવર્ણ કકણુ એને આપ્યું અને રોહિદાસને આ મ્હારો પ્રસાદ આપજો એમ કહ્યું. તે બ્રાહ્મણ ધણો લોભી હતો તેથી ત્હેણે પરિણામપર કાંઈ પણ દૃષ્ટિ નહિ રાખતાં ગંગાના પ્રસાદથી કકણુ રોહિદાસને નહિ આપતા તથા વૃત્તાન્ત સરખો પણ કશા વગર તેને પોતાની પાસે રાખી મૂક્યું.

આ વાતને કેટલાક દિવસ વીત્યાબાદ, એ ત્હેને વેચવા લાગ્યો, પરંતુ આવું અમૂલ્ય રત્નખચિત કકણુ કાંઈ સામાન્ય મનુષ્યથી ખરીદાવાનું હતું ? આખરે એક રાગની પાસે તે જઈ પહોંચ્યો અને ત્હેને દેખાડ્યું. રાગને પોતાની રાણી અને કન્યાને તે દેખાડતા, કન્યાએ હઠ લઈને કહ્યું કે, આની જોડીનું ખીજું કકણુ મ્હને લાવી આપો. પછી તેની ગમે તે કીમત બેસે.

તોપણ અડચણ નહિ આ એકજ કક્ષણે હું એક હાથમા શી રીતે ધારણ કરૂં ? અને તે શોભે પણ કેવી રીતે ? કન્યા જ્યારે આવેા દુરાચર લઈને બેઠી, ત્યારે તો રાજાએ તે બ્રાહ્મણને કહ્યું કે, મહારાજ ! આની બેઠીનું બીજું કક્ષણ ત્હમે જલદી મગાવી આપો કીમત જે પડશે તે આપીશ, પરંતુ આઠ દશ દિવસની અંદર ત્હમારે હાજર કરી દેવું પડશે એટલુંજ નહિ પણ રાજાને એ જ કન્યા હતી અને ત્હેના ઉપર એનો ઘણો હેતુભાવ હોવાથી, ત્હેણે બ્રાહ્મણને એમ પણ કહ્યું કે, જે ત્હમે જલદી આની બેઠીનું બીજું કક્ષણ નહિ લાવી આપો, તો ત્હમને દેહાંત શિક્ષા કરવામા આવશે એવું સાબળીને બ્રાહ્મણ ગભરાઈ ગયો, અને ત્હેના મનમા એવો વિચાર સ્ફુર્તો કે, લોભને વશ થઈ રોહિદાસનો પ્રસાદ મ્હે હરી લીધો તેથીજ મ્હારા ઉપર આ સંકટ આવી પડ્યું ત્હેણે વિચાર કર્યો કે, રાજાની આગળ કમૂલ કરીને અહીંથી નીકળી જવું બ્રાહ્મણે કહ્યું, ઠીક ! હે રાજા ! ચોડાજ દિવસમા આની બેઠીનું બીજું કક્ષણ હું ત્હમને આણી આવું છું

પછી તે બ્રાહ્મણ ત્યાંથી નીકળ્યો, ત્યારે એ કોઈ સ્થળે નાસી છટકે નહિ એ હેતુથી, રાજાએ પોતાના સિપાઈને એની સાથે મોકલી આપ્યો, અને તેની સાથે એ બ્રાહ્મણ રોહિદાસની પાસે આવી પહોંચ્યો બ્રાહ્મણની આવી અવસ્થા જોઈ રોહિદાસે પૂછ્યું, મહારાજ ! આ સિપાઈ ક્યાનો છે અને આપની સાથે કેમ આવ્યો છે ? તથા આપ બહુ દુઃખી જણાઓ છો તેનું પણ શું કારણ છે ? બ્રાહ્મણ બોલ્યો, ભાઈ ! શું કહું ? ત્હમે જે પૂજા સાહિત્ય આપ્યું હતું તે કાશીમા જઈને મ્હે ગંગાને અર્પણ કરી, ત્યારે ત્હમારા ખાતર ગંગાજીએ પ્રકટ થઈને પોતાના હાથનું રત્નજડિત કક્ષણ મ્હને આપ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે આ મ્હારો પ્રસાદ રોહિદાસને આપજો પરંતુ મ્હે એ વાત ત્હમને કહી પણ નહોતી અને કક્ષણ પણ આપ્યું ન હતું. લોભનો સાર્વો એ કક્ષણને વેચવાની ઇચ્છાથી હું રાજાની પાસે ગયો ત્યાં રાજકન્યાને એ પમદ પડ્યું, પરંતુ એકને લઈને હું શું કરૂં ? એની બેઠીનું બીજું જોઈએ એવી એણે હઠ લીધી ત્યારે રાજાએ મ્હને કહ્યું કે, ચાહે તે કીમત બેસશે તે હું આપીશ, પરંતુ આઠ દિવસની અંદર બીજું કક્ષણ મ્હને આણી આપો જે નહિ આણી આપશો, તો હું ત્હમને દેહાંત દડની શિક્ષા કરીશ એટલુંજ નહિ પણ હું પાછો ના આવું અગર ક્યાર્ નાસી તો નહિ છટકું એ હેતુથી આ સિપાઈ પણ મ્હારી સાથે મોકલ્યો છે. તો હવે મ્હારા ઉપર કૃપા કરો અને આ પ્રાણાંત સંકટમાંથી

મ્હને છોડાવો. મ્હારે હાથે જે અપરાધ થયો છે, તેની ક્ષમા કરો. ત્હમે મ્હને ફરી પૂજન સહિત આપશો, તો હું કાશી જઈને ગંગાજીને સમર્પણ કરીશ, અને તે પહેલાની પેઠે ત્હમારે વાસ્તે બીજું કંઈ પણ પ્રસાદ તરીકે આપશે અને રાજાને તે આપીને, આ સંકટમાથી હું મુક્ત થઈ શકીશ એજ હેતુથી હું ત્હમારી પાસે આવ્યો છું.

બ્રાહ્મણનું વચન સાંભળીને રોહિદાસ ભકતે ત્હને આશ્વાસન આપ્યું અને કહ્યું કે, મહારાજ ! ગભરાઓ નહિ ગંગામાના બીજું કંઈ પણ આપશે, તેને માટે કાશી જવાની જરૂર નથી. કાશી કેટલી બધી દૂર છે ? આડ દિવસમા આપ જઈને પાછા પણ શી રીતે આવી શકશો ? “મન ચગા તો કથરોટમા ગંગા” આ પ્રમાણે બ્રાહ્મણને કહ્યું, અને રોહિદાસે એક કુડામા પાણી ભરી દીધું અને ગંગાજીની પૂજા કરી પ્રાર્થના કરવા માડી કે, હે માતા ! આ બ્રાહ્મણના ઉપર મોટું સંકટ આવી પડ્યું છે, માટે આપે પહેલા જેમ મ્હને કંઈપણ પ્રસાદ આપ્યો હતો, તેજ પ્રમાણે આ વખતે બીજો પ્રસાદ પણ આપો, તો ઠીક થાય કેમકે, તેનાથી આ ગરીબ બીચારાના પ્રાણ બચશે.

આ પ્રમાણે રોહિદાસ ભકતે પ્રાર્થના કર્યા બાદ, તે જળમાથી ગંગાજીનો હાથ નીકળ્યો અને બીજું કંઈ રોહિદાસને મળ્યું ત્હણે તે બ્રાહ્મણને તે બીજું કંઈ આપ્યું અને રાજાની પાસે જવા કહ્યું. પછી કંઈ સહિત બ્રાહ્મણ રાજાની પાસે આવ્યો અને ત્હને તે આપી દીધું. રાજાએ પૂછ્યું મહારાજ ! આ ક્યાથી લઈ આવ્યા ? ત્યારે તો બ્રાહ્મણે અથથી ઇતિસુધીનો સર્વ વૃત્તાન્ત રાજાને કહી સંભળાવ્યો. તે ઉપરથી રોહિદાસના સાધુત્વની તથા અદ્વિતીય પરમાત્મભક્તિની પણ ખાતરી થઈ, અને રાજા ત્યારથી ત્હના ભજનને વિષે પરાયણ થયો. એ પ્રમાણે કળિમા નીચ કુળમા ઉત્પન્ન થઈને પરમાત્મભજન પૂજનથી રોહિદાસ અને બીજા પશુ અનેક ભકતો સદ્ગતિને પામ્યા છે. પરમાત્મભક્તિનો આશ્રય કરીને અખડ પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરનારા ભકતોને તીર્થાદિકોની યાત્રા કરવાની ક્ષી આવશ્યકતા હોય ? ભાગવતમા કહ્યું છે કે —

અહો વ્રત શ્વપચોડ્વો ગરીયાન્યાઞ્જિહ્વાગ્રે વર્તતે નામ તુમ્હયમ્ ।

તેપુસ્તપસ્તં જુહુવુ સસ્નુરાયાં બ્રહ્માનૂચુર્નામ ગૃણન્તિ ચે તે ॥

હે ભગવન્ જેના જહ્વાગ્રને વિષે ત્હમારું નામ રહેતું હશે (જે ત્હમારા નામનો જપ કરતો હશે) તે આજ્ઞાલ હોય, તોપણ ત્હની યોગ્યતા, ત્હમારું

નામ ગ્રહણ કરવાના કારણને લીધે, ધણી મોટી છે જે પુરુષો ત્હમાડ નામ ગ્રહણ કરે છે, તે શ્રેષ્ઠ પુરુષોને હાથે તપશ્ચર્યા થયા જેવું છે, એમણે અનેક હોમ કર્યા અને અને તીર્થોને વિષે અનેકવાર સ્નાન કર્યું એમ સમજવું, અને એમને સમગ્ર વેદાધ્યયન અને વ્યાખ્યાન કરવાનું જે પુણ્ય છે, તે પણ પ્રાપ્ત થયું એમ નિશ્ચયાત્મક સમજવું આ ઉપરથી પરમાત્મનામનું સામર્થ્ય તથા ભક્તોના અનુભવ જ્ઞાત થયા છે, તે જાણીને ઇશનામની કદી કોઈએ ઉપેક્ષા કરવી નહિ કખીરજી કહે છે —

॥ દોહા ॥ સુખકે માથે સિલ પડે જે નામ હૃદયસે જાય ।
 બલિહારી વા હુ ખડી પલપલ નામ જપાય ॥
 સુમિરનકી સુધી ચૌ કરૌ જૈસે કામી કામ ।
 એક પલખ બિસરે નહિ નિસહિન આઠો જામ ॥
 સુમિરનકી સુધી ચૌ કરૌ જે સુરભી સુતમાહી ।
 કહે કખીર ચારો ચરત બિસરત કબહુ નાહી ॥
 સુમિરનકી સુધી ચૌ કરૌ જૈસે દામ કગાલ ।
 કહે કખીર બિસરે નહિ પલપલ લેત સમાલ ॥

મનુષ્યના હૃદયમાંથી પ્રભુનું નામ નીકળી જાય, તો સુખ પણ નષ્ટ થયું સમજવું અને પળેપળ પ્રભુના નામનો જપ થાય, તો ગમે તેવું સ કટ હુ ખ પ્રાપ્ત થયું હોય, તોપણ તેનું સામર્થ્ય નાશ પામે છે પરંતુ જે પ્રકારે કામુક પુરુષ સાર્વકાલ વિપયનું સ્મરણ કરે છે કિંવા ગાય જે પ્રમાણે ગમે ત્યાં ચારો ચરવાને દૂર જગલમાં જવા છતાં પોતાના વાછરડાને વીસરતી નથી, અથવા કગાલ મનુષ્ય પોતાના નાણાં કદી જૂલતો નથી, અને વારંવાર તેના તરફ જોયા કરીને સમાલ્યા કરે છે, તેજ પ્રમાણે કોઈ પણ સમયે મુમુક્ષુએ પ્રભુનામરૂપી ધનને વીસારવું જોઈતું નથી તોજ, સસારરૂપી આપદની પ્રાપ્તિ થઈને હુ ખ થશે નહિ, અને સ્વસ્વરૂપના વૈભવને વિષે સ્થિતિ થઈને આનંદ લાભ થશે

॥ इति शिवम् ॥

ચતુર્થ પુષ્પ.

જપ તપ યજ્ઞનું સ્વરૂપ અને કઠીણતા તથા નામની
સુલભતા અને શ્રેષ્ઠતા.

નિष्કામ કીર્તયેद्यस्तु नामसाहस्रमुत्तमम् ।

ब्रह्मज्ञानमवाप्नोति येन मुच्येत बन्धनात् ॥ ब्र० पु० ॥

અગ્નિ ગમે તેટલો પ્રદીપ્ત થએલો હોવા છતાં જળ જેમ તેને શાન્ત કરવાને સમર્થ થાય છે, કિંવા ધટપટાદિ વસ્તુઓને આચ્છાદિત કરીને સર્વત્ર વ્યાપ્ત થઈ રહેલ પ્રખલ અન્ધારને ભાસ્કર જે પ્રમાણે સ્વપ્રભાથી દૂર કરવાની શક્તિ ધરાવે છે, તેજ પ્રમાણે, કળિ ગમે તેટલો પાપયુક્ત હોય અને તેના આશ્રયથી મનુષ્ય અનેક પ્રકારના પાપ કર્મ કરતો હોય, તથાપિ યથાવિધિ અને નિર્મલ, એકાગ્રચિત્તથી પ્રભુના નામનું જે તે સકીર્તન કરે, તે પાપ નિ શેષ થશે એવું પણ વર્ણન છે કે, મનુષ્યમા પાપકર્મ કરવાની જેટલી શક્તિ નથી, તેટલી પાપ નાશ કરવાની હરિ નામમા શક્તિ રહેલી છે પરંતુ તેના પર કોઈનો વિશ્વાસ થતો નથી, એજ આશ્રય છે.

ભારતીય યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ રહ્યા પછી, રાજા ધર્મના અત કરણને સંદેહ દૂર કરવા ખાતર અને તેમને શાન્તિ સુખ પ્રાપ્ત કરાવવા સાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ત્હેમને, સમરભૂમિમા જ્યા આગળ બીષ્મ શરશય્યા ઉપર પડ્યા હતા, ત્યા લઈ ગયા તે પ્રસંગે ધર્મ અનેક પ્રકારના પ્રશ્ન કર્યા અને પિતામહ તેના યથાર્થ ઉત્તર પણ આપવા લાગ્યા જેમા ધર્મરાજ ત્હેમને પૂછે છે કે, હે પિતામહ ! અખિલ ધર્મોમા શ્રેષ્ઠ અને આપને સમત એવો કયો ધર્મ છે ? કેવા પ્રકારનો જપ કર્યાથી જતુ (પ્રાણી) અવિદ્યા અને તત્કાર્ય અર્થાત્ જન્મમરણાત્મક સસારજનનમાથી મુક્ત થાય છે ? તે કહો બીષ્મ કહે છે, હે ધર્મ ! આચર જગમાત્મક વિશ્વના પ્રભુ, દેવના પણ દેવ, ક્ષર અને અક્ષરથી પણ ઉત્કૃષ્ટ, દેશ કાળ વસ્તુઓથી અપરિચ્છિન્ન, એવા પુરષોત્તમના નામ સહસ્રવડે ગુણોનું કીર્તન કરવામા નિરન્તર ઉધુક્ત થએલો પુરુષ, ત્હેમના પ્રસાદથી નિખિલ દુષ્ટોથી નિમુક્ત થાય છે.

एष मे सर्वधर्माणां धर्मोधिकतमो मत ।

यद्धर्मकृत्या पुण्डरीकाक्ष स्तवैरर्च्यन्नर सदा ॥

સર્વ ધર્મોમા આ ધર્મ મહને અધિક મત (માન્ય, અભિપ્રેત) થએલો છે કે, જેમા મનુષ્ય હૃદયકમળને વિષે પ્રકાશમાન વાસુદેવનું, તત્પરતાથી

નામ ગુણ-કીર્તન લક્ષણ સ્તુતિ કરીને સત્કારપૂર્વક અર્ચન કરે છે આ સ્તુતિ લક્ષણ અર્ચન ધર્મની અધિકતાનુ શુ કારણ છે ? એમ પૂછો તો, એમા યજ્ઞયાગાદિ કર્મની પેઠે હિસા કરી પડતી નથી તથા બીજા પુરૂષની ગરજ નથી રહેતી, અને દ્રવ્ય (ધન અને દર્ભ સમિધાદિ ઉપકરણ) પણ જોઈતું નથી તેજ પ્રમાણે દેશ, કાળ, નિયમ વગેરેની પણ આવશ્યકતા રહેતી નથી સર્વકાળમા સર્વ દેશમા સર્વ પ્રાણીઓ વડે એનું જેવું અમાધિત અનુદાન થાય છે, તેવું અન્ય ધર્મોનું થઈ શકતું નથી પિતામહે આ પ્રમાણે સહસ્રનામ જપજ સુખમ અને પોતાને સમત તથા શ્રેષ્ઠ છે, એમ કહ્યું જુઓ ત્રિશ્વપુરાણ એ સમંધમા શુ કહે છે તે —

ધ્યાયન્કૃતે યજન્યજ્ઞેસ્ત્રતાયાં દ્વાપરેડર્ચયન્ ।

યદાપ્નોતિ તદાપ્નોતિ કલૌ સંકીર્ત્ય કેશવમ્ ॥

કૃતયુગમા ધારણા ધ્યાન વગેરે કરનારો અને ત્રેતામા યજ્ઞાદિ કર્મ કરનારો, અને દ્વાપરમા પરમાત્માનુ અર્ચન (પૂજન) કરનારો પુરૂષ જે ફળ પ્રાપ્ત કરતો હતો, તેજ ફળ કલિયુગમા કેશવના નામ સંકીર્તન કરનારા પુરૂષને મળે છે સહસ્રનામના ભાખ્યા ભગવાન્ શ્રી શકરાચાર્ય લખે છે કે —

एवमादिवचनै अद्भामक्त्योरभावेऽपि नामसकीर्तनं समस्तदुरित नाशयतीति मन्तव्य किमुत सहस्रनामसकीर्तन नाशयतीति ॥

પૂર્વોક્ત વચનાદિકોથી અદ્ભા ભક્તિ વિરહિત મનુષ્યે નામ કીર્તન કર્યું હોય, તો પણ ત્હેના અખિલ પાપોનો નાશ થાય છે, એમ સમજવું. તો પછી, અદ્ભાભક્તિયુક્ત અત કરણથી સહસ્રનામનું ઉત્તમ કીર્તન કર્યું હોય, તો તે પાપ નાશ કરશે, એ કહેવાનું રહેતું જ નથી. અખિપર ગમે તેમ (જાણે અજાણે) પગ પડ્યો હોય, તો તે જેમ જાણે છે, તેજ પ્રમાણે વાણીથી નીકળેલું નામ પણ (ભલે તે અદ્ભા કે અઅદ્ભાથી યુક્ત હોય) પાપ નાશ કરે છે હું ખદ સસારમા ભગવન્નામજ સાર છે એમ કહેલું છે

પદ રાગ-પૂર્વી, તાલ ત્રિતાલ.

પ્રભુનામ હિ ચહુ ભવમે સાર ॥૧॥ વિષય વાસના જ્ઞાનવિધાતક કરૈ
રૂપ નિર્ધાર ॥૨॥ દીક્ષા લેકે શિક્ષા ભાગત, કરૈ ન વિપિન
વિહાર ॥૩॥ જપ તપ યજ્ઞ ન સાગ અનુષ્ઠિત ફલત ન, હોવે અસાર
॥૪॥ કહે કતાત્રેય ઇશ પરાયણ હો કર સુખ સસાર ॥૫॥

સસાર વિષવૃક્ષના અમૃતસમા સારરૂપ શ્રેષ્ઠ એ ફળ સમજવા એક સજ્જન સમાગમ, અને બીજી નામ સકીર્તન સત્ સમાગમથી “વૈષયિક વામના જ્ઞાનની હાનિ કરનારી છે,” એ પ્રમાણે મનુષ્ય પોતાના મનમા તેના સ્વરૂપનો વિચાર કરીને તેને છોડી દે છે, અને પરમાત્માના ગુણ અને નામ કીર્તન કરવામા તેની પ્રવૃત્તિ થાય છે એ નામ સ્મરણને માટે કોઈ પ્રકારની વિશેષ દીક્ષા લેવાનું પ્રયોજન નથી, અને બીજા માગીને અરણ્યમા રહેવું પણ પડતું નથી નાના પ્રકારના વેદોક્ત મન્ત્રાદિકોના જપ તથા તપાચરણ અને યજ્ઞ યાગાદિ ક્રિયા વગેરેનું સકલ અગ્રવડે પૂર્ણ અનુષ્ઠાન થાય, તોજ ફળ મળે છે, અન્યથા નથી મળતું એટલા માટે, ઈશ ભજનને વિષે તત્પર થઈને સુખથી સસારમા રહેવું, એમ કરવાથીજ કૃતાર્થતા પ્રાપ્ત થશે હવે જપ, તપ, યજ્ઞ ઇત્યાદિની કઠિણતાનું કમશ ત્રિવેચન કરીશું

ગુરુમુખદ્વારા વેદોક્ત મન્ત્ર અહણ કરીને, તેનું જે વિધિપૂર્વક આવૃત્તન થાય, તેને જપ કહે છે એ જપ વાચિક અને માનસિક એમ બે પ્રકારનો છે. અને ફરી પાછા અકકેકના બે પ્રકાર થાય છે વાચિક જપના ઉચ્ચ તથા ઉપાશુ (મદ મદ) એવા બે ભેદ છે તથા માનસ જપ પણ ધ્યાનરહિત અને ધ્યાનસહિત એ પ્રમાણે બે પ્રકારનો કહેવા છે મોટેથી ઉચ્ચ સ્વરે જપ કરવો, તેના કરતા મદ મદ (ધીમે ધીમે) જપ કરે તો તેનું હજારગણ વધારે ફળ થાય છે મદ કરવાના કરના મનમા કરવાનું ફળ હજારગણ વધારે છે અને મનમા ધ્યાન કરીને એકાગ્રતાથી કરવાથી, સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને સહસ્રગુણ અધિક ફળ મળે છે. એ પ્રમાણે, મન્ત્રના ઋષિ, છંદ, દેવતાને જાણીને જપ કરો, તોજ યથોક્ત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે યાજ્ઞવલ્ક્ય સહિતામા આ સર્વ વણવેણુ છે

ઋષિં છન્દોધિદૈવં ચ જ્યાયન્મન્ત્રસ્ય સત્તમે ।

યસ્તુ મન્ત્રં જપેદ્ગાર્ગિ તદેવ હિ ફલપ્રદમ્ ॥

હે ગાર્ગિ ! જે પુરૂષ મન્ત્રનો ઋષિ અને છંદ તથા દેવતાના સ્મરણ પૂર્વક જપ કરે છે, તેનેજ શાસ્ત્રોક્ત ફલ પ્રાપ્ત થાય છે, બીજાને નહિ એ પ્રમાણે સાધકે આલસ્ય રહિત થઈને ઉપર કહેલા પ્રકારથી મન્ત્રના અર્થનું ચિન્તન કરતા કરતા જપ કરવો જોઈએ

અર્ચિદિત્વા મનોરથં જપેત્પ્રયત્નમાનસ ।

ન સ સિદ્ધિમવાप्નોતિ સ્વરૂપં ચ ન વિન્દતે ॥

મન્ત્રનો અર્થ જાણ્યા વગર એકાગ્ર મનથી પણ જપ કરવામા આવે,

તથાપિ તે મન્ત્રની સિદ્ધિ અને ઉપાસ્ય દેવના સ્વરૂપને પુરૂષ પ્રાપ્ત થતો નથી શ્રુતિમા પણ કહ્યું છે કે —

‘યદેવ વિધયા કરોતિ મજ્જયોપનિષદા તદેવ વૈર્યવક્તર મવતિ.’

જે પુરૂષ મન્ત્રનો અર્થ અને રહસ્ય જાણીને શ્રદ્ધાપૂર્વક તેનો જપ કરે છે, તેનેજ અધિક ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે યોગશાસ્ત્રમા લખ્યું છે કે, જે પ્રકારે તપ સિદ્ધિદારા હટયોગી અને સયમસિદ્ધિદારા લયયોગી ઇશ્વરની વિભૂતિઓનો લાભ કરી લે છે, તેજ પ્રમાણે મન્ત્રયોગી પણ મન્ત્રસિદ્ધિદારા ઇશિવિભૂતિ સપાદન કરી શકે છે મન્ત્ર સાધનદ્વારા દેવ તથા દેવી વશીભૂત થાય છે, અને મન્ત્રયોગની સિદ્ધિ જે યોગીને પ્રાપ્ત થઈ છે, તેને સુલભતાથી સાંસારિક વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે જુઓ પાતજલયોગસૂત્ર કેવલ્યપાદ —

જન્મૌષોધમન્ત્રતપ સમાધિજા સિદ્ધય ।

જન્મ, ઔષધિ, મન્ત્ર, તપ અને સમાધિ એ પાંચો વડે પાંચ પ્રકારની સિદ્ધિ થાય છે પક્ષીઓમા જન્મથીજ આકાશ ગમનાદિ સામર્થ્ય હોય છે તથા કર્માનુજ્ઞાન વડે દેવયોનિરૂપ દેહાન્તરની પ્રાપ્તિથી આકાશને વિષે ગમન કરવાનું જે સામર્થ્ય થાય છે, તેને જન્મસિદ્ધિ કહે છે લોહમુખ્યાદિ રસાયન સેવનથી દેવતુલ્ય સામર્થ્યનો લાભ થાય છે, અને જરાવ્યાવિશૂન્યતા થાય છે, તે ઔષધથી થનારી સિદ્ધિ સમજવી મત્રના અનુજ્ઞાનથી આકાશગમન ક્રિયા અલ્પિમાદિનો લાભ થતો જવો, તે મન્ત્રજન્ય સિદ્ધિ છે તપોભગવડે સકલ્પસિદ્ધિ થઈ જવાથી જેની કામના હોય, તે રૂપની પ્રાપ્તિ અને જ્યાં આહે ત્યાં ગમન કરવું એને તપાત્મકસિદ્ધિ કહી છે અને સમાધિથી અનેક પ્રકારના ઐશ્વર્ય અને અલૌકિક જ્ઞાનરૂપી મિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે પાંચમી સમાધિજન્યસિદ્ધિ સમજવી

એ પ્રમાણે દર્શાવેલી પચવિધ સિદ્ધિઓમા મન્ત્રસિદ્ધિ છે, જે વિશેષ પ્રકારના પુરસ્કારાદિક કરવાથી મળે છે મનન કરવાથી ત્રાણ કરે છે તેથી મન્ત્ર અને તેનું વારંવાર આવાર્તન કરવાથી જપ, એવો ‘મન્ત્ર અને જપ શબ્દનો’ અર્થ થાય છે મન્ત્રના વર્ણનું અને ‘સ્વરનું બરાબર ઉચ્ચારણું

૧ મન્ત્રમા ક્રમનો ભંગ થવા ના પામે અને શબ્દ વિપર્યય તથા ઉચ્ચારણું (સ્વર) દોષ પણ જપકને હાથે ના થાય, તેજ કાર્યસિદ્ધિ થાય છે પરંતુ અશુદ્ધ ઉચ્ચારણથી કલદુર્ગ ફળ મળે છે શિક્ષા નામનું વેદનું એક અંગ છે, તેમા આ પ્રમાણે કહેલું છે કે —

મન્ત્રો હોમસ્વરતો વર્ણતો વા મિચ્યાપ્રયુક્તો ન તમયમાહ ।

સ વાગ્વજ્ઞો યજ્ઞમાન દિનસ્તિ યથેન્દ્રજાતું સ્વરતોઽપરચ્ચાત્મ્ન ।

કરવામા ના આવે, તો તેથી મથાર્ય ફલ નથી થતુ હાલ જે અનેક રથગમા મન્ત્રનુ ફળ દેખાતુ નથી, તેનુ કારણ તેના પ્રયોગનો દોષજ સમજવો તેમા હાલ તો કળિયુગ હોવાથી પૂર્વકાલમા જેટલો જપ કરવો પડતો તે સખ્યાથી ચોમણો જપ કરવામા આવે, તોજ સિદ્ધિ થશે, એવુ મન્ત્રશાસ્ત્રમા કહ્યુ છે 'કલોસચ્ચા ચતુર્ગુણા' એ પ્રમાણે કદાચ વિધિપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવા છતાં મન્ત્રસિદ્ધિ થતી નથી, તેનુ કારણ એ છે કે —

જિહ્વા દગ્ધા પરાગ્નેન હસ્તૌ દગ્ધૌ પ્રતિગ્રહાત્ ।

પરસ્પ્રોમિર્મનો દગ્ધં કથ સિદ્ધિર્વિરાનને ॥

મહાદેવ પાર્વતિજીને કહે છે, હે પાર્વતિ ! જેની જીભ ૧ પરાગનુ સેવન કરવાથી દગ્ધ થઈ છે, અને દાન લેવાથી હાથ દગ્ધ થયા છે, અને પરસ્પ્રોમોના ચિન્તનથી મન દગ્ધ થયુ છે, તે પુરૂષને મન્ત્રની સિદ્ધિ શી રીતે થઈ શકે ? હવે જુઓ કે, મન્ત્રના જપથી મિદ્ધિ તો પ્રાપ્ત થાય છે, એ વાત સત્ય છે પરંતુ એનુ મથાવિધિ અનુષ્ઠાન થયુ એ હાલની પરિસ્થિતિમા કેટલુ બધુ કડીણુ છે ॥ એ પ્રકારની કડીણુતા પ્રભુનામસ્મરણમા નહિ હોવાથી તેની શ્રેષ્ઠતા અને પોતાની અભિપ્રેતતા (સમતિ) બીજમે ધર્મને કહી છે, તે પહેલા દર્શાવી ચુક્યા છીએ ભારતના શાન્તિપર્વમા એક જાપકનુ વૃત્તાન્ત છે, તે હવે દૃષ્ટાન્ત તરીકે આપીશુ

મન્ત્રમા એકાદ સ્વર કિવા વર્ણ બોલવાનો રહી ગયો હોય, અથવા જ્યાં આગળ બોલવાનો હોય, ત્યાં નહિ બોલાતા અન્યત્ર બોલાઈ ગયો હોય, તો તેનો અર્થ વિપરીતજ થઈ જાય છે એટલુજ નહિ પણ કેટલીકવાર તે વાગ્વળ્લ યજમાનનો નાશ કરી નાખે છે એને માટે ઉદાહરણ પણ જુઓ ! ત્વષ્ટાના પુત્ર વિશ્વરૂપને ઇન્દ્રે માર્યા બાદ ત્હેણે ઇન્દ્રનો વધ કરવા માટે શત્રુ ઉત્પન્ન કરવાના હેતુથી હોમ કર્યો તે વખતે એ જે મન્ત્ર બોલ્યો હતો તેનો અર્થ આવો હતો 'હે ઇન્દ્રશત્રુ ! વૃદ્ધિગત થાઓ અને વિલબ્ધ કર્યા વગર શત્રુનો વધ કરો' આ મન્ત્રમા એક સ્વર મૂલી જવાવાથી પગિણામ વિપરીત થયુ 'ઇન્દ્રશત્રુ' એ પદમા 'ઇન્દ્રનો શત્રુ' એવો પછી તત્પુરૂષ સમાસ જ્યાં થવાનો ત્યાં 'ઇન્દ્ર શત્રુ જેનો,' એવો બહુવ્રીહિ સમાસ થઈ ગયો, અને આખરે વૃત્રાસુરને હાથે ઇન્દ્ર નહિ મરતા હલટો ઇન્દ્રને હાથે વૃત્રાસુરજ મરી ગયો, એજ યજમાનને તુકસાન થયુ

૧ પરાયા અન્નનુ સેવન અને દાન લેવુ એમ કર્યાથી ગ્રહીતા બ્રાહ્મણ યજમાનના પાપથી યુક્ત થાય છે, અને તેથી તે પાપની નિવૃત્તિને માટે બ્રાહ્મણને પ્રાયશ્ચિત્ત પણ કહેવામા આવ્યુ છે

પૂર્વકલ્પમા કાલનામક એક દિન પુષ્કર ક્ષેત્રને વિષે ગસો વર્ષ સુધી મન્વજય કરી રહ્યો હતો એના અનુધાનથી ઇન્દ્ર, યમ વગેરે દેવતા પ્રસન્ન થઈને ત્યાં આવી એને વરપ્રદાન માગવાનું કહેવા લાગ્યા પરંતુ એ બ્રાહ્મણે તેઓને એમ કહ્યું કે, 'જપથી અતિરિક્ત અન્યત્ર ઠસેય મહાઈ મન આસક્ત નહિ થાય' દેવતા વર માગવાને એને બહુ આશ્ચર્ય કરવા લાગ્યા, ત્યારે તો એ ત્યાંથી ઉડીને હિમાલયના એકાન્ત પ્રદેશને વિષે જઈને બેઠો. દિવસે દિવસે એનું તેજ દેવતાઓને અસહ્ય થવાથી, જપના અનુધાનમાંથી એને ચક્ષિત કરવા સાર તહેમણે એની પાસે અપ્સરાઓને મોકલી, તથાપિ એ ધૌર પુરુષનું મન ડગ્યુ નહિ બાદ ઇન્દ્રે મૃત્યુને એની પાસે મોકલ્યું મૃત્યુએ એને કહ્યું કે, તું શરીરનો ત્યાગ કરી દે, કેમકે એનાથી લોક મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થાય છે, મર્ત્ય આટલો વખત જીવતા નથી બ્રાહ્મણ બોલ્યો, આત્મધાત કેમ કહે? આયુર્મર્યાદા ખવાસ થઈ હોય અને ત્યારે સામર્થ્ય હોય, તો મૃત્યુને લાઇ જા. મૃત્યુએ પ્રયત્ન કરી જોયો, પરંતુ તહેનાથી એને ન લાઇ જઈ સંકારો પછી ઇન્દ્રે પોતાના બાહુબળથી તે કાળ બ્રાહ્મણને સ્વર્ગમાં ઉપાડી લીધો; પરંતુ ત્યાં પણ ભોગને વિષે વિરક્તિ અને જપાસક્તિ જોઈને, દેવોએ એને ત્યાંથી કાઢી મૂક્યો ત્યારે ફરી પાછો, તે હિમાલયપર આવીને, જપનિરત થયો ફરી પાછો ઇન્દ્ર થોડોક સમય વીત્યાબાદ ત્યાં આવીને એને વરપ્રદાનને સાર કહેવા લાગ્યો એટલામાં સૂર્યવર્ણીય ઇક્ષ્વાકુ રાજા ત્યાં આવ્યો, અને તહેણે ઇન્દ્ર પાસેથી તે બ્રાહ્મણનો અખિત્ર વૃત્તાન્ત સાંભળ્યો.

ઇક્ષ્વાકુએ બ્રાહ્મણને કહ્યું, હે દિગ્ગજાન ! આપ દેવતાઓ પાસેથી કશું માગતા નથી, તો મહારી પાસેથી એકાદ વરદાન માંગી લ્યો ત્યારે બ્રાહ્મણે જવાબ દીધો, હે રાજા ! દેવો પાસેથી કાંઈ પણ વરદાન નહિ માગનારો એવો જે હું તે મહારી ઇચ્છા તું શી રીતે પૂરી કરશે? રાજાએ કહ્યું, એવો જો હું અસમર્થ છું, તો મૃત્યુને આપ ઇષ્ટ વરપ્રદાન કરો એટલું સાંભળી, દિગ્ગજ બોલ્યો, 'આહે તે માગો, હું હમણાં આપુ છું' રાજાએ કહ્યું, તદ્દ્વારા જપનું ફળ આપો બ્રાહ્મણે કહ્યું, હીક લ્યો રાજાએ વિચાર કર્યો, હું ક્ષત્રિય છું તેથી મહારે દાન સેવુ ઉચિત નથી પરંતુ દેવુ થોડું છે. ફરીથી રાજાએ કહ્યું, હે દિગ્ગજ ! તદ્દ્વારા જપનું ફળ મહારે નથી જોઈતું. બ્રાહ્મણ બોલ્યો, અસત્યથી અધ પાત થાય છે, એથી કરીને મહારે આપેલું જપનું ફળ ત્યારે સેવુજ પડશે રાજાએ કહ્યું, એવું હોય તો મહારા તપનું ફળ તહેજ લ્યો બ્રાહ્મણે કહ્યું, મહે બાળપણમાં કદાચિત્ પ્રતિગ્રહ કર્યો હોય, તો કેવું જાણે? સ્મૃતિમાં નથી પરંતુ હવે તો હું કાંઈ પાસેથી

કોઈ પણ પ્રકારનું દાન લેતોજ નથી. પ્રતિગ્રહ એક પ્રકારનું પાપ હોવાથી જેને મન્ત્ર જપની સિદ્ધિ મેળવવી હોય, તોણે કદી કોઈ વસ્તુનું દાન લેવું નહિ અને પરાયા અન્નનું ભોજન પણ નહિ કરવું. જોઈએ વસિષ્ઠ તથા જમદગ્નિએ કહ્યું છે કે --

યથા યથા ન ગૃણ્હાતિ બ્રાહ્મણ સપ્રતિગ્રહમ્ ।

તથા તથા હિ સતોષાદ્બ્રહ્મતેજો વિવર્ધતે ॥

પ્રતિગ્રહસમર્થોઽપિ ન પ્રસજ્યેત્પ્રતિગ્રહે ।

પ્રતિગ્રહેણ વિપ્રાણાં બ્રહ્મતેજઃ હીયતે ॥

બ્રાહ્મણ જેમ જેમ પ્રતિગ્રહ કરતો નથી, તેમ તેમ તેનામાં સતોષ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને બ્રહ્મનેજ વૃદ્ધિગત થતું જાય છે. એથી કરીને પ્રતિગ્રહને માટે, યાને દાન લેવા સારૂ અગર જો કે સમર્થના હોય, તો પણ પ્રતિગ્રહને માટે કદી આસક્ત ના થવું, તેનાથી બ્રાહ્મણોના બ્રહ્મનેજનો નાશ થાય છે. (પ્રતિગ્રહને માટે સમર્થતા જે કહી, તે કેવી હોય ? તો જુઓ !) દાન લેનારો વિપ્ર, વિદ્યા તથા તપના બળથી યુક્ત હોવો જોઈએ, તોજ તે પોતાની જાતનું તથા યજમાનનું પાપથી રક્ષણ કરી શકે છે, અન્યથા નહિ એટલા માટે, જેનામાં વિદ્યા તથા તપના તેજની સપન્નતા હશે, તેજ પ્રતિગ્રહ કરવાને સમર્થ છે, એ પ્રમાણે ઋષિઓને સમત છે એ રીતે એ કાલ બ્રાહ્મણે ઇન્દ્રિયનિગ્રહપૂર્વક યથોક્ત વિધિથી મન્ત્ર જપનું અનુષ્ઠાન કરીને, બ્રહ્મસિદ્ધિ સંપાદન કરી લેતો અસ્તુ ।

આ ઉપરથી મન્ત્રસિદ્ધિ મેળવનારાને કેવા પ્રકારનું કરીણ વ્રત પાળવું પડે છે, તે સંબંધે ધ્યાનમાં આવશે. પરાત્રભોજ અને ચાહે તે પ્રકારનો અને ચાહે તે વસ્તુઓનો પ્રતિગ્રહ કરનારા બ્રાહ્મણના હાથે અનુષ્ઠાન કરાવ્યાનું શું ફળ થાય છે, તે બાજકાલના યજમાનો સારી પેઢે સમજે છે, અને પરસ્ત્રીનું ચિન્તન ન કરવું અને પરસ્ત્રીને જેવા છતાં અન્ન કરણની નિરભિલાષવૃત્તિ રહેવી, એની તો વાતજ શી કરી ? એ કાલબ્રાહ્મણની તો અપ્સરાઓવડે પણ વૃત્તિ ચલિત થઈ ન હતી, દેવો પણ આવીને વર માગવાનું કહી રહ્યા હતા, મૃચનું સામર્થ્ય સુદ્ધા એનાપર ચાલ્યું ન હતું એની એટલી બધી મમતા, જે એના હાથથી ઇન્દ્રિયમનોવશતાથી અને યથાવિધિ અનુષ્ઠાન થતું ન હતું, તો ચાત કે નહિ, એ વાત વિચારવા જેવી છે એ સર્વ કથન ઉપરથી મન્ત્રમાં અલૌકિક સામર્થ્ય હોવાનું સિદ્ધ થાય છે, તથાપિ દેશ, કાલ, પાત્ર, વિધિ ઇત્યાદિની સાપ્રત સમયમાં કડીણતા છે, તેથી સર્વ સામાન્ય જનતાને માટે પ્રભુનામ મહાત્મા પુરુષોએ સુલભ સાધન બતાવ્યું છે હવે

તપાદિકોના સ્વરૂપનો અને અનુદાનનો વિચાર કરવામા આવે છે યાગવલ્ક્ય સંહિતામા —

વિધિનોક્તેન માર્ગેણ કૃચ્છ્રચાન્દ્રાયણાદિમિ ।

શરીરશોષણ પ્રાદુસ્તપસાં તપ ઉત્તમમ્ ॥

ધર્મશાસ્ત્રાદિકોને વિષે કથન કરેલા વિધિપૂર્વક કૃચ્છ્રચાન્દ્રાયણાદિ વ્રતાદિકો વડે જે શરીર શોષણ કરવામા આવે છે, તેનેજ સત્ત્વ તપાદિકોમા ઉત્કૃષ્ટ તપ કહ્યું છે એ સિવાય બીજા પણ તપના અવાન્તર ભેદ છે જેમકે, ગ્રીષ્મકાળમા પચાગ્નિમાધન કરવું, વર્ષામા ખુદ્ની જગ્યા (મેદાન)મા રહેવું, શીતઋતુમા ગળા સુધી પાણીમા ઉભા રહેવું, તેમજ કાષ્ઠમૌન તથા ઇગિત મૌનવ્રત કરવું ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ ઇગિતમૌનમા નેત્રાદિકોવડે ઇશારત કરવામા આવે છે, અને કાષ્ઠમૌનમા નથી, એવો એમા ભેદ છે તે માહેના કૃચ્છ્રચાન્દ્રાયણાદિવ્રતોના લક્ષણ મનુસ્મૃતિના એકાદશ અધ્યાયમા લખ્યા છે પ્રાગ્નપત્ય કૃચ્છ્ર કરનારાને પ્રથમ ત્રણ દિવસમા એકવાર ભોજન કરવું પડે છે બીજા ત્રણ દિવસ રાતના એકવાર ભોજન અને ત્રીજા ત્રણ દિવસ વગર માગ્યે જે અન્ન આવી મળે તેનું ભક્ષણ અને ચોથા ત્રણ દિવસોએ ઉપવાસ કરવો પડે છે આ પ્રમાણે દ્વાદશ દિવસનું એ વ્રત છે એના સાતપન કૃચ્છ્ર, અતિકૃચ્છ્ર, તપ્તકૃચ્છ્ર, પરાકૃચ્છ્ર એવા ચાર અવાન્તર ભેદ કહેલા છે ચાન્દ્રાયણનું લક્ષણ —

एकैक हासयेत्पिंड कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत् ।

उपस्पृशस्त्रिषवणमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम् ॥

પૌર્ણિમાપર્યન્ત શુક્રવપક્ષમા એકએક આસ અધિક લેવો અને કૃષ્ણવપક્ષને વિષે એક એક આસ કમી કરતા જવો, અને અમાવાસ્યામા ઉપવાસ કરવો એ પ્રમાણે ત્રિકાલ સ્નાનપૂર્વક એક માસ પચન્ન વ્રત કરવામા આવે, તેા પિપીલિકા મંથમ ચાન્દ્રાયણવ્રત થાય છે એના પણ યવમંથમ, ચતિયાન્દ્રાયણ શિશુચાન્દ્રાયણ એવા બીજા ત્રણ ભેદ છે હવે યોગીઓને અનુકૂલ વ્રતનું કથન કરીશું જે તપ ચિત્તની પ્રમત્તતાનો હેતુ હોય, તથા શરીર ઇન્દ્રિયાદિકોને બાધાકારક ના હોય, તેજ તપ યોગચારૂક્ષુને પ્રતિ સેવનીય છે. સ્મૃતિઓમા કહેલા ઉપવાસાદિના અભ્યામથી મરણ થાય, અને ચાન્દ્રાયણાદિના આચરણથી ધાતુ વૈષમ્ય થઇ જતું હોવાથી, એ સર્વ યોગના વિરોધી છે એથી કરીને હિતમિતમેધ્યભોજનદ્વારા ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરવો અને શીનોષ્ણાદિ દ્વંદ્વો સહેવા એને તપ કહ્યું છે હિત યાને પથ્યકારક ભોજન એજ છે કે, ચોખ્ખા, ઘઉં, દૂધ, ધી, ખાડતું સેવન કરવું અને અતિ ઉષ્ણ, રક્ષ,

કદ્દુ, અમ્લ, લવણાદિ અને દહીં, તેલ, રાઇ, માસ વગેરેનો લાગ કરવો મિત ભોજન એજ છે કે, પેટના બે ભાગ અન્નથી અને એક ભાગ પાણીથી પૂર્ણ કરવો, અને ચતુથ ભાગ વાયુ સચારને માટે ખાલી રાખવો. તથા મધ, માસ, મત્સ્ય, લથુનાદિના લાગપૂર્વક 'પરવળ સૂચ્યુ વગેરે' શાકનું સેવન કરવું, એને મેધ્ય ભોજન કહ્યું છે શ્રુતિમા પણ કહ્યું છે કે, 'લપ્સાન્નકલ્પેન' જે શરીરનો નાશ કરનાર નથી, એના પ્રકારના તપ-વડે બ્રાહ્મણ તે આત્મજ્ઞાનની ઇચ્છા કરે છે સારાશ, યોગમા ધમશાસ્ત્રોક્ત કૃષવાસાદિરૂપ તપનો ઉપયોગ નથી ચાહે તે પ્રકારનું તપ હોય, પરંતુ તેના અનુક્રાન વગર ચિત્તની અશુદ્ધિ દૂર થાય નહિ.

સાત્ત્વિક, રાજસ, તામસ અર્થાત્ ઉત્તમ મધ્યમ અધમ એના પણ તે તપના બહુ પ્રકાર થાય છે ગીતાદિ સ્મૃતિ અથમા એને માટે એવું કહ્યું છે કે, લોકોએ આપણી સ્તુતિ કરવી કે 'આ મહાન્ તપસ્વી છે,' તથા 'દ્રવ્ય પણ પોતાને મળે' એ ઇચ્છાથી જે લોક વ્યાપારી જનોના દ્રષ્ટિ ગોચરસ્થાનમા અથવા નગરગ્રામાદિમા તપ ક્રિયા કરે છે, તેને અધમ (નિકૃષ્ટ) પ્રકારનું તપ કહ્યું છે. વેદશાસ્ત્રોક્ત વિધિથી આચરણ કરીને શીતોષ્ણાદિ સ્વપ્નદુષ્પ સહન કરીને કામના પૂર્વક કરેલી તપસ્યા મધ્યમ છે પરંતુ તત્ત્વ-જ્ઞાનેચ્છુ, ઐહિકપારલૌકિકવિષયેચ્છા રહિત થઇને અન્ન કરણના નિમ્મલને ખાતર અને પરમાર્થ (મોક્ષ) પરાયણ થઇને તપસ્યા કરે છે, તેને મુનિઓએ ઉત્તમ કહી છે એના કરતા પણ સર્વોત્કૃષ્ટ તપસ્યા જે જીવન્ મુક્તોને વિષે સ્થિત થાય છે, તેનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે છે.

આગતે સ્વાગતં કુર્યાદ્ગચ્છન્ત ન નિવારયેત્.

યથાપ્રાપ્ત સહેત્સર્વ સા તપસ્યોત્તમોત્તમા ॥

કેમકે પુરુષ અથવા પદાર્થ પ્રાપ્ત થતાં હોય તો આદર સત્કાર કરવો, અને ગમન કરનારા પુરુષ અથવા પદાર્થનું નિવારણ નહિ કરવું. કિન્તુ સુખરૂપ અથવા દુઃખરૂપ એવા પ્રકારથી પ્રાપ્ત થએલા અખિત સુખદુઃખોને સ્વીકારી લેવા, એ તપશ્ચર્યા અત્યન્ત શ્રેષ્ઠ છે. પૂર્વે કહેલા કૃત્ચંચાન્દ્રાયણાદિ વ્રતરૂપ તપનું હાલની પરિસ્થિતિમા અનુક્રાન કરવાનું કામ કેટલું કઠીણ છે, તે બહુધા બધા જાણે છેજ. કેમકે, એકાદશી, મહાશિવરાત્રિ, કૃષ્ણજન્મષ્ટમી, રામનવમી વગેરે જ્યારે આવે છે, ત્યારે મનુષ્ય ઉપવાસ કરે છે—(વાસ્તવિક રીતે જોતા તો તે દિવસે રોજના કરતાં વધારે જાતજાતનો ફરાળ કરવામા આવેછેજ તોપણ) તે દિવસે કેટલી આનિ થાય છે કે તા પૂછે વાન ! એકાદ દિવસ ઉપવાસ અગર ફલાહાર કર્યાથી ચિત્ત વ્યગ્ર થા જાય છે, તે કયું સ્વચ્છ

પણ નથી, તો અકકેક શ્રામ સુધી અગર માર બાર દિવસ સુધી કૃત્ત્ર-
યાન્દ્રાપણાદિ તપ (વ્રત) કરે, તો શી હાલત થાય, તે જેની ચક્ષી હોય
તેણેજ વિચાર કરી જોવું જોઈએ અને તેના પશુ વિધિ (નિયમ)મા જૂલ
અગર ઉલ્લાસનદી થત જાય, તો કરેલું સમગ્ર બચેજ. કેવળ કયેસજ
ફક્ત એથી એની કડીચુતાનો ખ્યાન કરીને મહાત્માઓએ તો પરમાત્મ-
નામનું અખડ વ્રત કરવાનો સીમાર કર્યો છે હવે નિયમથી અનુકાન કરવાને
યોગ્ય અને ઉત્તમ વ્રતનું લક્ષણ કહીએ છીએ, તે પણ જુઓ.

પરદારપરદ્રવ્યપરદ્રોહવિવર્જનમ્ ।

રામદેવપરિત્યાગો વ્રતાનામુર્તમ્ વ્રતમ્ ॥

પર સ્ત્રીઓનો, પર દ્રવ્યનો અને પારકાના અનિષ્ટ ચિન્તનનો જે સામ
તથા વિષયોનો એહ અને દ્વેષ, એમનો સર્વ પ્રકારે જે અનગીકાર, તેજ
એકાદશી આદિ ઉપવાસ વ્રતોમા શ્રેષ્ઠ વ્રત છે કાશીખંડમા કહ્યું છે કે —

પરદારપરદ્રવ્યપરદ્રોહપરાઙ્મુક્ત ।

ગંગાપ્યાહ કદાગત્ય મામયં પામયિષ્યસિ ॥

અન્ય સ્ત્રી અને ધનના હરણમા તથા અન્યનું અનિષ્ટ ચિન્તન કરવામાં
જે પ્રવ્રત થયો નથી એવો પુરુષ ક્યારે આવીને અખિત જનોના સસર્ગથી
ઉત્પન્ન થએલા પાપ વડે મલિન થએલી એરી જે હૃ, તે મુકને પાવન
કરશે ? એ પ્રમાણે સકલ લોકોને પાવન કરવાને સમર્થ અને પ્રસિદ્ધ જે
ગમા તે કહે છે એ પ્રમાણીમૂત વચન ઉપરથી ઉપર જે કહ્યું છે, તેજ
ઉત્તમોત્તમ વ્રત જાયતુ. એ ગુણોમા વ્રતાર્થિકોના કરતારે અન્ત કરણ નિર્ભર
કરવાનું અધિક સામર્થ્ય રહેતું છે સત્પુરુષો એવા લક્ષણ સમન્ન થઈનેજ
પરમાત્માનું નામ જપે છે હવે યજ્ઞને માટે કહેવામા આવે છે

મહાત્મા શ્રી વિષ્ણુભક્તિવિસારક કવિ વેકટાધ્વરિ, જેમણે લક્ષ્મી-
સહસ્ર નામનો અલોકિક ગ્રન્થ બનાવ્યાનું પ્રસિદ્ધ છે, અને જે સ્તવનથી
મહાલક્ષ્મીનો પ્રસાદ જેમનાપર થયો હતો, અને ગએલા નેવ પણ પ્રાપ્ત થયા
હતા, તેઓશ્રી લખે છે કે —

ન જ્ઞસ્તિવક્તવ્યવર્તિર્ન ચ કુશલતા ચન્દુરનઘા ।

ન ચ દ્રવ્યં શુદ્ધં ન ચ હૃદયશુદ્ધિ કલિયુગે ॥

પ્રસિદ્ધિ કાંક્ષન્ત પરિમિતધર્મં હન્ત ક્રમણા ।

વૃથા પશ્ચાલમં વિદધતિ તથાપિ ક્ષિતિશુભા ॥

શૌચં નાચરિતુ યથાવિધિ કલૌ શક્તા શિજા કિષ્ક તે ।

યે કરવાચમનામ્નવાદિનિયમાસ્તાન્સ્મર્તુમપ્યક્ષમાઃ

કામીણાં પુનરગ્નિહોત્રનિયમ કેષ્ટેરનુષ્ઠાનઘી ।

કાગ્નિષ્ટોમમુક્ષા મક્ષા સપશુકા કલ્યાગ્નિચિત્યા તુ સા ॥

કળિયુગમા, મન્ત્રાદિકોના વિનિયોગજ્ઞાનથી પૂર્ણ અને નિર્મલ ઋત્વિજોની સપત્તિ પ્રાપ્ત થવી સુનમ નથી તેજ પ્રમાણે યજમાનની નિર્દોષ કુશલતા (નિપુણતા) જોવામા આવતી નથી તેમજ, વિધિમન્ત્રાદિકોથી શુદ્ધ ચરપુરોડાશાદિ દ્રવ્ય હોતા નથી અને અન્ત કરણની કામ કોષરહિતતા અર્થાત્ શુદ્ધિ સંભવતી નથી તથાપિ દ્રવ્યનો ખચ કરવામા ભયભીન એવા કૃપણ બ્રાહ્મણો, કેવળ પ્રસિદ્ધિને ખાતરજ ('આ યજ્ઞર્તા છે,' 'આ દીક્ષિત છે,' 'આ સોમયાગ્ર છે,' એવું લોકો પાસે કહેવડાવવા સાર) અદ્વ દ્રવ્યવડે સાધ્ય એવા યજ્ઞમા નિરથક પશુ વંચ કરે છે ઉપર કહેલી ઋત્વિજાદિ સપત્તિ નિના યજ્ઞીય પશુહનન વ્યર્થજ થાય છે વળી, આ કળિયુગમા જે બ્રાહ્મણો મૃત્તિકાજ્ઞાદિકોથી યથાશાસ્ત્ર શરીરશુદ્ધિ કરવાને અસમર્થ છે, તેઓ આચમન, સ્નાન, સ્ના'યાદિકોના પ્રસિદ્ધ નિયમોનું સ્મરણ કરવાને અસમર્થ નીવડશે એ નિસદેહ સમજવું તો પછી આચરણમા મુકવાને અસમર્થ નીવડે, તેનું તો કહેવુંજ શુ? એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણોના અગ્નિ હોત્રના નિયમનું શુ પાછું પૂછવું રહે? તથા દશપૂણ્ણમાસ દિ યાગાદિકોના અનુષ્ઠાનનું યજ્ઞન પણ કયા છે? અને પશુવંચયુક્ત અગ્નિષ્ટોમપ્રમુખ યજ્ઞ પણ કયા છે? તેજ પ્રમાણે અગ્નિસચયનાદિ ક્રિયા કેરી રીતે અને કયાથી પ્રાપ્ત થઈ શકશે? તાત્પર્ય કે, ઉપર કહેવું અગ્નિય સાહિત્ય દુર્લભજ સમજવું ગીનામા પણ સવાદિ ગુણોના ભેદથી યજ્ઞનું ત્રિવિધ રૂપથી વર્ણન કરેલું છે, તેમા પ્રથમ સાત્ત્વિક યજ્ઞનું લક્ષણ આતું છે —

અફલાકાક્ષિભિર્યજ્ઞો વિધિવૃદ્ધો ય હજ્યતે ।

યદ્વ્યમેવેતિ મન સમાધાય સ સાત્ત્વિક ॥

અગ્નિહોત્ર, દશપૂણ્ણમાસ, ચાતુર્માસ્ય, જ્યોતિષ્ટોમ ઇત્યાદિ યજ્ઞ એ પ્રકારના હોય છે એક કામ્ય અને બીજે નિત્ય કામ્ય, યાને સ્વર્ગાદિકલ્પના સમઘથી જેનું વિધાન કયું છે, તે તો સર્વ અગોથી પરિપૂર્ણ અને સ્વયમ્ભજ (પોતે જાને, નહિ કે બીજા કોઈ મારફત) કરવો જોઈએ અને હલની અપેક્ષા વગર, કેવળ જીવનાદિ નિમિત્તના સમઘથી જેનું વિધાન કરવામા આવેલું છે, તથા સર્વાંગોની અપૂણ્ણતા થવા છતાં પણ બ્રાહ્મણાદિ પ્રતિનિધિ દ્વારા જેનું અનુષ્ઠાન કરવામા આવે છે, તે નિત્ય યજ્ઞ છે વેદ પ્રત્યવાયની નિષ્ઠિતિ કરવાને કાજે આવશ્યક એવા જીવનાદિક નિમિત્તવડે નિત્ય કમનું વિધાન કરેલું છે, એટલા માટે આપણે તે કરવું ઉચિત છે એ પ્રમાણે

મનના નિશ્ચયવડે, શાસ્ત્રના પ્રમાણોદ્ધારા નિશ્ચિન કરેલા મનનુ દ્વાશાથી વિરહિત થઇને કેવળ અન્ન કરણની શુદ્ધિને ખાતર પુરુષોવડે અનુધાન થતા, તે સાત્ત્વિક કહેવાય છે અને જે --

અમિસન્ધાય તુ ફલ દ્વ્યર્થમપિ ચૈવ યત્ ।

હજયતે મરતશ્ચેષ્ટ ત યજ્ઞ વિશ્વિ રાજસમ્ ॥

હે ભગતકુલ શ્રેષ્ઠ અર્જુન ! સ્વર્ગાદિક્ષના ઉદ્દેશથી અને સર્વ લોકોને વિષે પોતાનુ ધર્મત્વ પ્રગટ થાય અને લોકો પોતાને આ દીક્ષિત છે, એમ કહે એટલા માટે દબને ખાતર જેનુ અનુધાન કરવામા આવે છે, તેને રાજસ જાણવો એ યજ્ઞ જે કે શાસ્ત્રોક્ત હોય છે, તથાપિ એમા 'ઉત્તમ ભરતવશમા દુર્યોધન જેવો અધમ ઉત્પન્ન થયો હતો તેવા પ્રકારના' રાગે ગુણનો આનિર્ભાવ થએલો હોય છે, તેથી એનો ત્યાગ કરવો એમા પરમાત્માએ ત્રણ પક્ષ સૂચવ્યા છે કોઈ યજ્ઞ સ્વર્ગાદિક્ષને વાસ્તે હોય છે, દબને માટે નહિ, અને કોઈ સ્વર્ગાદિ પારલૌકિક ફલને ખાતર નહિ પરંતુ દબને માટે કરવામા આવે છે, તથા કોઈ યજ્ઞ તો સ્વર્ગાદિ ફલ અને દબ બન્નેને ખાતર કરવામા આવે છે એ પ્રમાણે દૃષ્ટફલ, અદૃષ્ટફલ અને દૃષ્ટાદૃષ્ટફલના ઉદ્દેશથી થનારા યજ્ઞ રાજસજ સમજવા જે પ્રમાણે શ્રાદ્ધને દિવસે રાત્રીને ભોજનનુ આમત્રણ કરવાથી મનુષ્ય સમજે છે કે, 'રાત્રી આવે તો બહુ ઉપયોગી થઈ પડે,' અર્થાત્ દ્રવ્ય મળીને શ્રાદ્ધ કરેલુ યથારિચિત થઇને જગતને વિષે કીર્તિ પણ થાય એ પ્રકારનો હેતુ મનમા ધારણ કરીને 'યાગ થાય તો સ્વર્ગ મળે અને દીક્ષિત કહેવાઈને જગતમા માન્યતા પણ થાય એટલા માટે,' મનુષ્ય જેનુ અનુધાન કરે છે, તે પરિત્યાગ કરવાને યોગ્ય છે દીક્ષિત ખરો કોણ કહેવાય ? તે કહીએ છીએ

સ વીક્ષિતો ય સકલં સદીક્ષતે સ પંડિતો ય કરણૈરસંહિત ।

સ તાપસો ય પરતાપકર્ષણ સ ધાર્મિકો ય પરમર્મ ન સ્પૃશેત્ ॥

દીક્ષિત ત્હેનેજ સમજવો કે જે સકલ જગતને સદુપે અવલોકે છે, તથા જે ઇન્દ્રિયાદિકો વડે ખડિત થતો નથી અર્થાત્ વિષયોનુ દર્શન થવા છતાં ઇન્દ્રિયોથી પીડિત થતો નથી, નિર્વિકાર રહે છે, ત્હેનેજ પંડિત જાણવો ખીજના તાપનો નાશ કરે છે, તે તાપસ (તપસ્વી) અને જે કોઈ પુરુષના મર્મને સ્પર્શતો નથી, તેજ ધાર્મિક છે નહિ તો પોતાને દીક્ષિત માનીને ખીજઓને અસદ્ગુણ દેખનારા, અને ઇન્દ્રિયારામ શાસ્ત્ર પકિત, અને ખીજને તાપ દેનારા તાપસી (તામસી) તેમજ મર્મચ્છેદક, ગાનિપ્રદાન કરનારા ધાર્મિક

પુરુષો જગતમા ક્યા થોડા છે ? જ્યાં ત્યાં જોવામા આવે છે કીક ॥ હવે ત્રીજો તામસ યજ્ઞ કેવો હોય છે, તે જુઓ.

વિધિહીનમસૃષ્ટાણં મન્ત્રહીનમદક્ષિણમ્ ।

અજ્ઞાચિરહિતં યજ્ઞં તામસં પરિચક્ષતે ॥

જે યજ્ઞ શાસ્ત્રના વિધાનરહિત છે તથા જેમા આહ્વાણાદિકોને અમદાન કરવામા આવતું નથી અને સ્પર્શવર્ણાદિ યુક્ત મન્ત્રોથી જે રહિત હોય છે તેમજ દક્ષિણા શૂન્ય અને ઋત્વિજ્ઞાદિ આહ્વાણ વિષયક દ્વેષયુક્ત અને એથી કરીને શ્રદ્ધા વિરહિત હોય છે, તેને શિષ્ટ પુરુષ તામસ યજ્ઞ કહે છે જુઓ.

અનુસ્મૃતિ એકાદશાધ્યાય

इन्द्रियाणि यश स्वर्गमायुः कीर्तिं प्रजा पश्यन् ।

हन्त्यल्पदक्षिणो यज्ञस्तस्मान्नाल्पधनो यजेत् ॥

अज्ञहीनो दक्षिणाष्टं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः ।

दक्षितं दक्षिणाहीनो नास्ति यज्ञसमो रिपु ॥

જેમા અલ્પ દક્ષિણા આપવામા આવે છે તે યજ્ઞ, ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોનેા અને જીવિત અવસ્થાની કીર્તિનેા તથા સ્વર્ગ, આયુષ્ય અને મણ્ણ પછીની કીર્તિનેા અને અપત્ય પશુ ઇત્યાદિનેા નાશ કરે છે એ કારણને લીધે અલ્પ દક્ષિણાનુ દાન કરીને યજ્ઞ કરવો નહિ અજ્ઞહીન યજ્ઞ રાષ્ટ્રને દગ્ધ કરે છે અર્થાત્ રાષ્ટ્ર ઉપર નાના પ્રકારના સકટ ઉપસ્થિત થઈને દુઃખ થાય છે મન્ત્રહીન યજ્ઞ ઋત્વિજ આહ્વાણાદિકોને અને દક્ષિણાહીન યજ્ઞ દીક્ષિતને દાહ કરે છે યજ્ઞના સમાન નાશ કરનારો જીજ્ઞે શત્રુ નથી એમ સમજવું.

પરમાત્માએ કહેલા તામસયજ્ઞના બેદ ધણા છે ગીતાના શ્લોકમા પાત્ર વિશેષણો કહેલા છે, જે ઉપરથી તેના બેદનો ખ્યાલ કરો. વિધિહીનત્વ, અસૃષ્ટત્વ, મન્ત્રહીનત્વ, અદક્ષિણત્વ અને શ્રદ્ધારહિતત્વ એ પાત્રે વિશેષણો-વડે એક પ્રકારનો તામસ યજ્ઞ થાય છે એક એક વિશેષણ યુક્ત હોય તો પાત્ર પ્રકાર થાય છે તથા બે વડે યુક્ત, ત્રણ સહિત અને ચારે વિશેષણોથી યુક્ત ઇત્યાદિ તેના અનેક પ્રકાર સિદ્ધ થાય છે રજસયજ્ઞમા અન્ત કરણની શુદ્ધિ નથી, તથાપિ 'શાસ્ત્રના વિધિપ્રમાણે અનુધાન હોવાથી' સ્વર્ગાદિક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને તામસયજ્ઞ તો શાસ્ત્રવિધિરહિત હોય છે, તેથી દ્રવ્યહાનિ અને કલેશ સિવાય બીજું કંઈ દળ આપતો નથી એ યજ્ઞાનુધાનના કરેલા વર્ણનપરથી હાલ આપણને એને માટે કેટલી અનુકૂલતા છે, તે સવ બાળ્યત ધ્યાનમા ઉતરશે. એ કારણને લીધે પૂર્વકથિત પરમાત્માના નામ સકીર્તનની

સુલભતા તથા તેનું માહાત્મ્ય જાણીને તેના ત્રિપે પરાયણ થવું યોગ્ય છે મહાત્મા તુકારામ અભગમા વર્ણન કરે છે કે --

॥અભગા॥ નામ ઘેના વાટ ચાલી. યજ્ઞ પાઉલા પાઉલી ॥

નામ ઘેતા કરી ધદા. ધ્યાની સમાધિસ્થ સદા ॥

નામ ઘેતા લોગી ત્યાગી. દોષ ન લિપે ત્યા લોગી ॥

સદા રામનામ ગાય. તુકા વહી ત્યાચે પાય ॥૧॥

મનુષ્ય રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતા પ્રત્યેક પગ ઉપાડતી વખતે જો પ્રભુનું નામ લેતો હોય, તો ત્હેને દરેક પગલામાં યજ્ઞનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, એમ નિશ્ચયપૂર્વક સમજવું એના પ્રત્યન્તરને માટે એક અનુભવાત્મક દૃષ્ટાન્ત નીચે પ્રમાણે છે --

એક વખત પુનાની પાસે લોહગામમાં મહાત્મા તુકારામ લોકોના બોલાવ્યાથી ગયા હતા, અને કીર્તનનો પ્રસંગ પ્રતિદિવસ ત્યાં ચાલતો હતો. એક દિવસ જ્યારે ત્હેમણે એજ નામના માહાત્મ્યનું વર્ણન કીધું કે, હે બ્રાહ્મણો ! ચાલતા ચાલતા ભગવતનામનું સ્મરણ થતું હોય, તો દરેક ડગલામાં યજ્ઞનું ફળ મળે છે એ વચન ઉપર લાના એક બ્રાહ્મણનો દૃઢ વિશ્વાસ બેઠો, અને તે રિવસથી, તે જમે ત્યાં જાય તો પણ ચાલતા ચાલતા નામ સ્મરણ કર્યા કરતો. એટલુંજ નહિ પણ એક સુતળી હાથમાં લઇને તેને એક નામ લઇને ગાડ દેવા લાગ્યો. એક વર્ષ પછી એવો અમત્કાર થયો કે, એક ધનાઢ્યને પિશાચ્ય બાધા થઇ હતી અને તે હરિહરેશ્વર સ્થાનમાં આવીને સેવા કરી રહ્યો હતો. એક દિવસ તે પિશાચ્ય ત્હેના અગમ આવીને બોલ્યો કે, 'એક યજ્ઞનું પુણ્ય જો તું મ્હને આપીશ, તો હું ત્હેને છોડીશ, અને એમ કર્યાથી હું પણ આ નિકૃષ્ટ ચેત્તિમાંથી નિર્મુક્ત થઈશ' તે શ્રુત્વે એમેર તલાસ કીધી કે, કાઠએ યજ્ઞ કીધો હોય તો ત્હેને દ્રવ્ય આપીને ત્હેની પાસેથી યજ્ઞનું પુણ્ય લઉં [આ પ્રકારનો રીવાજ અત્યાર જ્યાં પ્રચલિત હતો નર્મદા પ્રદક્ષિણા કરનારને કેટલાક લોક દ્રવ્ય આપીને ત્હેની પાસેથી પરકમાત્રુ પુણ્ય લેતા હતા પુણ્ય એવી કેન્દ્ર વસ્તુ નથી, કે જે હાથ વડે ઉપાડી લેવાય પરંતુ જે પ્રકારે દાનનો સકલ્પ થાય છે, એને પાણી હાથ પર આપે છે, તે પ્રમાણે આ પણ સકલ્પ કરીને પ્રદક્ષિણાનું પુણ્યજળ હાથ પર આપે છે] તે શ્રુત્વને કેઈ સ્થળે જઈ એવો યજ્ઞ-

૧. કવિના જો કે મરાહી છે, તોપણ પ્રમાણને ખાતર આપવામાં આવી છે, અને તેનો અર્થ પણ આપેલો છે.

કર્તા પુરુષ મળ્યો નહિ આખરે ફરતા ફરતા તે ગૃહસ્થ લોહગામમા આવ્યો અને તપાસ કરવા લાગ્યો કે અહીંયા કોઈએ યજ્ઞ કર્યો છે કે કેમ ? ત્યારે જે બ્રાહ્મણ નામ લઈને દોરીને ગાઠ દેતો હતો, ત્હેને ખમર પડી અને ત્હેણે એને કહ્યું કે, ‘મહે ધણા યજ્ઞ કર્યા છે’ ત્હમારે શું કરવું છે ? તે કહ્યો

તે ગૃહસ્થે કહ્યું, હું ધણા દિવસથી પિશાચથી ઘસ્ત થયો છું અને પીડા પામું છું પિશાચે અગમા આવીને કહ્યું છે કે, જો તું એક યજ્ઞનું પુણ્ય મ્હને આપે, તો હું ત્હને છોડું મહે ધણા સ્થાનમા બટકીને શોધ કીધી, પરંતુ યજ્ઞકર્તા કોઈ જોવામા આવ્યો નહિ દૈવયોગથી મ્હને ખુદ્ધિ થવાથી અહીં આવ્યો, અને આપની મુલાકાત થઈ હું આપને દ્રવ્ય આપું છું પરંતુ આપ એક યજ્ઞનું પુણ્ય મ્હને સકલ્પ કરીને આપો તે બ્રાહ્મણ એને પોતાને ઘેર લઈ ગયો અને જે સુતળીને ત્હેણે અનેક ગાઠ બાંધી હતી, તેમાથી એક ગાઠ તોડીને પાણીમા નાખી દીધી, અને નીચેનીને તે પાણી એને પીવડાવી દીધું ત્યારે એના પુણ્યપ્રભાવથી ત્હેના શરીરમાથી તે પિશાચ નીકળી ગયો, અને તે વખતથી ફરી તે ગૃહસ્થને બાધા કદી થઈ નહિ એવું જોઈને બાધા લોકોને ભારે આશ્ચર્ય લાગ્યું અને તુમરામના વચનની સત્તાનો અનુભવ થયો પછી તે ગૃહસ્થે બ્રાહ્મણ સતર્પણાદિ પુણ્ય ક્રમે કીધું અને જ્ઞેણે એ બાધા દૂર કરી હતી ત્હેની સભાવના કીધી તથા મહાત્માના વચનને અનુસરીને ત્હમે શ્રદ્ધાયુક્ત થઈ આ પ્રમાણે નિરંતર નામસંકીર્તન કરીને અનેક યજ્ઞનું પુણ્ય સંગ્રહી રાખ્યું એમ કહી ત્હેને ધન્યવાદ આપ્યો સારાશ શ્રદ્ધા (વિશ્વાસ) ના પ્રમાણમા કાર્ય સિદ્ધ થાય છે ગીતામા કહ્યું છે કે —

અદ્ભાવાનનસૂયશ્ચ શુણ્યાદપિ યો નર ।

સોઽપિ મુક્ત શુભાંલોકાન્પ્રાપ્નુયાત્પુણ્યકર્મણામ્ ॥

જે કોઈ મનુષ્ય (મૂઢ, સ્ત્રીજન, વૃદ્ધ વગેરે પણ) નિરંતર વડતા પુરુષ, ગીતા અને પરમેશ્વર એમના પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખીને તેમજ આ ગીતા પૌરુષેય હોઈ શ્રુતિના કરતા નિકૃષ્ટ છે, એવા પ્રકારના અસૂયાદિદોષથી રહિત થઈને એનું શ્રવણ કરશે, તો તે શ્રેતા પુરુષ જ્ઞાનઅજ્ઞાનકૃત પાપોથી નિર્મુક્ત થઈને અશ્વમેધાદિ યાગ કરનારા પુરુષોના અત્યંત સુખકર સત્યાદિ પુણ્યયોગને પ્રાપ્ત થાય છે તથા પાતંજલ સૂત્રમા પણ —

‘ અદ્ભાવીર્યસ્મૃતિસમાધિપ્રજ્ઞાપૂર્વકદ્વિતરેણામ્ । ’

શાસ્ત્ર અને આચાર્ય વગેરેના ઉપદેશથી પ્રાપ્ત થએલી શ્રદ્ધા માતા-સમી કલ્યાણકારિણી થઈ પડે છે અને અનર્થમાંથી યોગીની રક્ષા કરે છે

એ શ્રદ્ધાથી વીય (યોગવિષયક ઉત્સાહ) થાય છે અને ધ્યેયવસ્તુવિષયક સ્મૃતિ અર્થાત્ એકતાનપણાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઇને, યોગીનુ ચિત્ત વિક્ષેપરહિત બની સપ્રજ્ઞાત સમાધિનિષ્ઠ થઈ જાય છે. પછી તે ચિત્તને પ્રજ્ઞાવિવેક (જ્ઞાનાધિક્ય) થઈને, તે વસ્તુવિષયક મથાર્થજ્ઞાન સપન્ન થાય છે. પછી પર વૈરાગ્યનો ઉદય થવાથી અસપ્રજ્ઞાત સમાધિ થાય છે. એ પ્રમાણે શ્રદ્ધાદિ ઉપાયો વડે નિર્વિકલ્પ સમાધિનો લાભ થાય છે, એમ સમજવું તે પ્રમાણે આપણે જે કાંઈ સાબળીએ છીએ, તેના ઉપર શ્રદ્ધા ના થાય, તો તેના અનુક્રાનને વિષે ઉત્સાહ થશે નહિ. એટલા માટે શાસ્ત્રમા જ્યાં ત્યાં શ્રદ્ધાનું વર્ણન કરેલું જોવામા આવે છે.

મહાત્મા તુકારામના વચન ઉપર તે બ્રાહ્મણની પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવાથી, ત્હેણે એનું ઉત્સાહથી અનુક્રાન પણ કર્યું અને તજ્જનિ પુણ્યથી તે પિશાચ-ગ્રસ્ત ગૃહસ્થની બાધા પણ દૂર થઈ આપણને જેમા તેમા અશ્રદ્ધા, તો પછી ફળ પણ શી રીતે મળી શકે ? બાવહારિક કાર્ય પણ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય, કોઈએ કરેલા ઉપદેશના ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા રાખીને કરે છે, ત્યારેજ સફલ થાય છે, અને જેમને વિશ્વાસ નથી ખેસતો, તેઓ અનુક્રાન કરતા નથી અને ફલશૂન્ય રહે છે. એટલા માટે મનુષ્યે શ્રદ્ધાવાન થઈને કોઈપણ કાર્ય કરવું હીક !

તુકારામ પૂર્વોક્ત અભગમા બીજું એ પણ કહે છે કે, પરમાત્માના નામપૂર્વક મનુષ્ય સસારના સર્વ કામકાજ કર્યા કરતો હોય તો પણ ત્હેને સમાધિસ્થિત, ધ્યાનકર્તા જેવો સમજવો, અને વિષયભોગ કરતો હોય તથાપિ ' જતા આવતા, ઉઠતા ખેસતા, આપતા લેતા, ધરમા બહાર, શય્યા-પર આસનપર ' શ્રદ્ધાયુક્ત પ્રભુનામ લેતો હોય, તો ત્હેને દોષ લાગે નહિ, એવા અહર્નિશ રામનામના ગુણગાન ગાનારાના ચરણોને હું સદા વન્દુ છું. તુકારામનો ઉપદેશ શ્રુતિસ્મૃતિ પુરાણાદિ ત્રયથી વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ તેમના અનુરૂપજ છે ભક્તિતત્વામૃતમા પણ આખેહુખ એવુંજ વર્ણન છે તદ્વિષયક શ્લોક પ્રમાણને ખાતર નીચે આપવામા આવે છે —

ક્રિયમાણેષુ કાર્યેષુ ગૃહેષુ સત્કમાનસ ।

સ્મરેદ્રામ હરે કૃષ્ણ સમાધિસ્થ સ વૈ નર ॥

નામ્નો યો વૃણયેજ્જન્તુર્ધ્યાનં નૈવ ચ નૈવ ચ ।

વ્યભિચારેણ જાત સ મક્કલિટ માતૃદોષત ॥

ગૃહાદિમા આસક્રાન્તિ પુરૂષ અખિલ કાર્ય કરતી વખતે રામ, કૃષ્ણ, હરિ ઇત્યાદિ નામ સ્મરણ કરતો હોય અગર કરે, તો ત્હેને સમાધિસ્થ યોગી-

તુલ્ય સમજવો તેમજ જે પુરુષ પ્રભુના નામની નિન્દા કરતો હોય, તથા ભક્તનો દ્વેષ કરનારો હોય ત્હેને માનુદોષ વડે થએલા વ્યભિચારથી ઉત્પન્ન થએલો સમજવો. જનર કર્મ જનિત પુરુષના લલાટપર ઓળખવાને માટે કાઈ 'સીંગડા' વગેરે ચિન્હ હોતા નથી અને સત્કુવ પ્રસૂતના હાથમા કમળ રહેતુ નથી, જે સમયે ત્હેના મુખ ધનુષ્યમાથી જેવા વાગૂંચાણુ છુટે છે, તે પરથી તાત્કાલ ત્હેની જાનિ કુળતુ જ્ઞાન થાય છે જુઓ મનુષ્મર્તિ દશમ અધ્યાય --

વર્ણપેતમવિજ્ઞાત નર કલુષયોનિજમ્ ।
 આર્યરૂપમિવાનાર્ય કર્મમિ સ્વૈર્વિભાવયેત્ ॥
 અનાર્યતા નિષ્કુરતા ક્રૂરતા નિષ્ક્રિયાત્મતા ।
 પુરુષં વ્યંજયન્તીહ લોકે કલુષયોનિજમ્ ॥
 પિત્ર્યં વા ભજતે શીલં માતુર્વૌભયમેવ વા ।
 ન કથચન વુર્યોનિ પ્રકૃતિ સ્વાં નિયચ્છતિ ॥
 કુલે મુસ્યેપિ જ્ઞાતસ્ય યસ્ય સ્યાદ્યોનિસકર ।
 સંભ્રમ્યત્યેવ તચ્છીલં નરોલ્પમપિ વા બહુ ॥

વર્ણથી બ્રહ્મ સકરન્નતિમા ઉત્પન્ન થએલ મનુષ્યને લોકો તે પ્રમાણે જાણતા નથી અને આર્યતુલ્યજ માને છે, પરન્તુ વસ્તુત નીચ યોનિને યોગ્ય એવી આગળ કહેલી ચેષ્ટા (કૃતિ) ઉપરથી ત્હેને અનાય સમજવો. અનાર્ય જાનિ વર્ણાશ્રમ રહિત હોય છે, એવુ પહેના કહી મયા છીએ. હવે કયા કયા લક્ષણુ ઉપરથી સકરન્નતિત્વ જાણવુ તે કહેવામા આવે છે. અનાર્યત્વ, કડોર ભાષણુ હિંસ્રત્વ (ધાનકીપણુ) અને વિહિતક્રમશૂન્યતા ઉપરથી આ જગતમા પુરુષનુ સકરન્નતિપણુ પ્રગટ થાય છે તે સકરન્નત દુષ્ટયોનિનેવિષે ઉત્પન્ન થએલ પુરુષ પિતા સમધી અથવા માતા સમધી કિવા ઉભય સમધી દુષ્ટ સ્વભાવ ધારણુ કરે છે કદી પણ તે પોતાના કારણુને ગુપ્ત રાખી શકતો નથી જે મહાકુલઉત્પન્ન પુરુષનુ યોનિસકર ગુપ્ત રહે છે તે પિતાના સ્વભાવનુ અલ્પ કિવા મોટા પ્રમાણુમા સેવન કરે છે જ એટલા માટે આર્યત્વ અનાર્યત્વ કુળ ઉપરથી નહિ, પરન્તુ ઉપર કયેલા ગુણોપરથીજ પરખાય છે. પરમાત્માના નામ ગુણોની નિન્દા, લોકોનો ઘાતપાત, મર્મચ્છેદી ભાષણુ, અસચાર બ્રહ્મતા અને બીજા પણ એવાજ પ્રકરના લક્ષણો જે જે હોય તે સમજા સકર્યોનિનુ સૂચન કરનારા છે એમ સમજવુ સારાશ, પરમાત્માનુ નામસકીર્તન શ્રદ્ધાભક્તિ પુરસ્કર કરવુ અને બીજા સાધનો કરતા એમા તારકશક્તિ ઓછી છે એમ નહિ સમજવુ અને વિધિ-

ચુકત લયા કરવું, તેજ પરમાત્માનો પ્રસાદ થઈને જીવને જીવ-મુક્તિ સુખનો લાભ થશે એજ હેતુથી મહાત્મા કહે છે કે --

હરિર્નામૈવ નામૈવ નામૈવ મમ જીવનમ્ ।

કલૌ નાસ્ત્યેવ નાસ્ત્યેવ નાસ્ત્યેવ ગતિરન્યથા ॥

સર્વાન્તર્યામી હરિનું નામજ મહારૂ જીવન છે. અર્થાત્ એમના નામ-વડેજ હું મહારૂ જીવન સફલ સમજું છું અને જીવન ધારણ કરું છું આ કરાલ કલિકાલમા એના સિવાય જીવેને અન્યગતિ નથી એના આશ્રયથીજ પુરૂષ પરમગુણિ (પરબ્રહ્મ)ને પ્રાપ્ત થાય છે. એથી એનો નિરાદર કરવો નહિ

॥ इति शिवम् ॥

પ્રથમ પુષ્પ.

સ્મરણુ ભક્તિ--હરિસ્મરણુથી અવિધાદિ ક્લેશોનો નાશ.

હરિર્હરતિ પાપાનિ કુષ્ટચિસૈરાપિ સ્મૃત ।

અનિચ્છયાપિ સંસ્પૃષ્ટો વહત્યેવ હિ પાવક ॥ પાં ગીઠા

નદી માત્રમા જેમ ગંગા શ્રેષ્ઠ મનાય છે, કિંવા દેવોમા મહાદેવ અથવા કાવ્યમા રામાયણ, અગર પ્રકાશક તેજોમા શ્રેષ્ઠત્વ સૂર્યનું ગણાય છે, અને આનન્દપ્રદ વસ્તુઓને વિષે ચન્દ્ર, અથવા સર્વ ધનમા જે પ્રમાણે યશસ્વી ધન શ્રેષ્ઠ છે, ક્ષમાવાનોના મ'યમા પૃથ્વી, ગભીરતામા સમુદ્ર અને સર્વ મત્રોમા જે પ્રકારે ગાયત્રી શ્રેષ્ઠ છે, તેજ પ્રમાણે પાપ નાશને માટે હરિનું સ્મરણુ શ્રેષ્ઠ છે, એવું મહર્ષિ આમ્રજીએ વણવેંતું છે દુષ્ટચિત્તજ્ઞાના પુરૂષોએ પણ જે સ્મરણુ કર્યું હોય, તથાપિ ભગવાન હરિ તહેમના પાપોનો નાશ કરી નાખે છે અનિચ્છાથી સ્પર્શ કરેલો હોવા છતાં અગ્નિ જ્વલ્યા વિના રહેતો નથી સ્પર્શ કરનારા પુરૂષને જે કે દાહકત્વનું બાન નહિ હોય અને અગ્નિની પણ બાળવાની ઈચ્છા નહિ હોય, તેમણે વસ્તુ માહાત્મ્યથી એવું બને છે જ તેજ પ્રમાણે પાપી પુરૂષોને હરિના નામના સામર્થ્યનો ખજાર ના હોય, અને પરમાત્માએ પણ તહેમના પાપનો નાશ કરવાનો ભાવ ધારણ કર્યો ના હોય, તથાપિ નામનો જે નૈસર્ગિક ગુણ છે, તે શી રીતે નષ્ટ થઈ શકશે ? એ પ્રમાણે અગાઉ પણ કહી ચુક્યા હોવાથી વિસ્તાર કરતાં નથી 'હરિ' એ નામની નિરક્તિજ આ પ્રમાણે કહેલી છે કે--

અવિદ્યાસહિતાન્લેશાન્પાપાનિ ચ મહાન્ત્યાપિ ।

સ્મૃત્યાદિના હરત્યેષ ચતસ્તેન હરિ સ્મૃત ॥

અવિદ્યાદિ પચ પ્રસિધ્ધ કલેશોનો તથા પચ મહાપાતકોનો પોતાના સ્મરણથી નાશ કરી નાખતા હોવાથી, એ પરમાત્માને શ્રુતિસ્મૃતિ પુરાણોને વિષે અને મહાત્માઓએ 'હરિ' કહ્યા છે હવે પચ કલેશ કયા કયા અને પચ મહાપાતક પણ કેવા કેવા હોય છે તે કમશ વર્ણવીશુ

અવિદ્યાઽસ્મિતારાગદ્વેષામિનિવેશા પંચ ક્લેશા

અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ એ પાચ, કલેશોના નામ પાતજલ યોગસૂત્રમા કહેલા છે તેમા પહેલી જે અવિદ્યા તે ચાર પ્રકારની કહી છે

અનિત્યાશુચિદુઃસ્થાનાત્મસુ નિત્યશુચિસુસ્થાત્મભ્યાતિરવિદ્યા ।

નિત્યતા*ખ્યાતિ, શુચિખ્યાતિ, સુખખ્યાતિ અને આત્મખ્યાતિ એવા એના નામ છે હવે લક્ષણોનું નિરૂપણ કરીશુ.

અનિત્ય જે આ પૃથ્વી, તથા નક્ષત્ર ચન્દ્રાદિ સહિત સ્વર્ગ લોખ, અને દેવતાદિ નિખિલ પ્રપચ, એમને વિષે જે નિત્યત્વનું જ્ઞાન તે પ્રથમ અવિદ્યા છે અશુચિ સ્ત્રીના દેહમા પવિત્ર અને સુદર બુદ્ધિ-જ્ઞાન-થવુ, એ બીજી અવિદ્યા છે ભગવાન વ્યાસજીએ કહ્યું છે કે --

સ્થાનાદ્યીજાદુષ્ટંમાશિષ્પન્દાશ્ચિધનાદપિ ।

કાયમાઘેયશૌચત્વાત્પાંડિતા શ્ચશુચિં ચિદુ ॥

આ શરીરનું ઉત્પત્તિસ્થાન, મલમૂત્રાદિ દુર્ગન્ધ વસ્તુયુક્ત માતાનું અપવિત્ર ઉદર છે રજ અને વીર્ય એનું બીજ (ઉપાદાન કારણ) છે ખાધેલા અન્નથી ઉત્પન્ન થએલા જે રૂધિરાદિ રસ, તે એના ઉપપ્તબ (આશ્રય) છે કેમકે, એ રસોએજ શરીરને ધારણ કર્યું છે તેમજ મલમૂત્ર પ્રવેદાદિ અપવિત્ર પદાર્થનું આ શરીરમાંથી નિષ્પદ (સ્રવણ) થાય છે, અર્થાત્ ઝરે છે તથા મરણ પછી આ શરીર અસ્પર્શ્ય (અડકવા લાયક નહિ) થાય છે વેદ-પાઠી તથા જ્ઞાની પણ ક્યા નહિ હોય? પરંતુ પ્રાણોત્ક્રમણ થયા બાદ તેનું શરીર સુદ્ધ અપવિત્ર મનાય છે તથા જે પ્રકારે ગંધશૂન્ય સ્ત્રી પોતાના શરીરને કેશર કસ્તૂરીના અગરાગ (તેપ) લગાડીને તેનાથી શરીરને વિષે સુગંધની ભાવના કરે છે, તેજ પ્રમાણે, આ શરીરમા જલમૃત્તિકાદ્વારા શુદ્ધિની કલ્પના કરવામા આવે છે અર્થાત્ મૃત્તિકા લગાડ્યાથી કે સ્નાન કરવાથી વસ્તુતઃ શરીર પવિત્ર થતુ નથી એ પ્રકારે સ્થાન, બીજ, ઉપપ્તબ, નિષ્પદ,

નિધન નથા આધેય શૈવ વગેરેનાથી પડિતજન આ શરીરને અશુચિ સમજે-
છે એવા શરીરપર શુચિત્વરૂપ વિપરીત ભાવના થાય છે, તે અવિદ્યાજ છે
દુ ખરૂં ને વિષયો (સ્ત્રી પુત્ર દ્રવ્ય વસ્ત્રાદિકાર વગેરે) છે, તેમને વિષે ને
સુખજ્ઞાન, તે ત્રીજી અવિદ્યા છે અને આત્માથી ભિન્ન એવા ને પશુમૃત્યાદિ
ચેતન પદાર્થો, અને શય્યા, આસન, ગૃહાદિ અચેતન પદાર્થો, તેમજ દેહ-
ઇન્દ્રિયમનબુધ્ધિ વગેરે સવ અનાત્મપદાર્થોને વિષે ને આત્મજ્ઞાન, તે
ચોથી અવિદ્યા છે હવે અસ્મિતાનુ લક્ષણ કહેવામા આવે છે

દૃગ્દર્શનશક્ત્યોરેકાત્મતેવાસ્મિતા ।

દૃશ્યકૃતિ (દ્રષ્ટા પુરૂષ) અને દર્શનશક્તિ (બુધ્ધિ) એ બન્ને અલ્પત
ભિન્ન હોવા છતાં અવિદ્યા વડે એમનો તાદાત્મ્ય ભાવ (ઐક્ય રૂપ) પ્રતીત
થાય છે વાસ્તવિક રીતે જોશો તો, પુરૂષનું સ્વરૂપ શુદ્ધ અને બુધ્ધિનું
મલિન, પુરૂષ હૃદાસીન અને બુધ્ધિ પશ્ચિમશાલી, પુરૂષ ચૈતન્યરૂપ અને
બુધ્ધિ જડ, એ પ્રમાણે આકાર, શીત, વિદ્યા (સ્વરૂપ સ્વભાવ, ચૈતન્ય)
મૃત્યાદિ ધર્મો વડે બન્નેમા વિવેકલક્ષણ છે, તેમ છતાં તે પ્રમાણે નહિ લાગવું
એજ અસ્મિતાનુ લક્ષણ છે હવે રાગ તથા દ્વેષના લક્ષણ કહીશું

સુખાનુશયી રાગ દુઃખાનુશયી દ્વેષ ॥

સુખભોગના પછી અન્ત કરણને વિષે રહેનારો ને અભિલાષ, તે રાગ
તથા દુઃખભોગના પછી ચિત્તમા થનારો દુઃખ વિષયક ને દ્વેષ તે દ્વેષ છે
પુરૂષને પહેલાં જ્યારે સુખનો કે દુઃખનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે તે સુખ
દુઃખ ચિત્તને વિષે એક પ્રકારનો સંસ્કાર ઉત્પન્ન કરે છે. તે સંસ્કારથીજ
મનુષ્યને ચારવર તેનું સ્મરણ થાય છે, અને પછી તે સ્મરણને લીધે અનુભવ
કરેલા સુખસમાન સુખને સાર રાગ (ધ્ય્યા) ઉત્પન્ન થાય છે તથા અનુભવેલા
દુઃખના જેવો દુઃખને માટે દ્વેષ થાય છે સારાશ, મનુષ્યને સુખ અને
સુખના સાધનોના પ્રત્યે રાગ, તેમજ દુઃખ અને દુઃખસાધનવિષયક દ્વેષ
ઉપજશે, એ અવસ્થા 'સુખાનુશયી અને દુઃખાનુશયી' સુખ સ્મરણપૂર્વક
અને દુઃખ સ્મરણપૂર્વક સમજવું હવે પાંચમો ક્લેશ ને અભિનિવેશ છે
તેનું નિરૂપણ કરવામા આવે છે

સ્વરસવાહી વિદુષોઽપિ તથાઽઽરુદોઽમિનિવેશ ।

વિદ્વાનના ચિત્તમા પણ મૂઢની માફક, વાસનાના યગથી સ્વભાવસિધ્ધ
ને મરણ ભય ઉપજે છે, તેને અભિનિવેશ કહેવા છે એ મરણભય, જેણે
પહેલાં તેનો અનુભવ કર્યો નથી, તેને થવો અસંભવિત છે એથી કરીને
આગલા જન્મમા મરણનો અનુભવ કરેલો હોવાથી એ અભિનિવેશ સ્વરસવાહી

(પૂર્વ મરણના અનુભવથી વહનશીલ) છે, એમ સમજવું અત્યંત નાનું બાળક, અને અલ્પકીટકપણું, શાસ્ત્રદ્વારા અથવા અન્ય પુરુષ મારફત મરણનું દુખ ત્રાસનો હેતુ છે, એવું સાલજ્યા વચરજ, કોઈ મારકને જોતાજારને કપિત થાય છે, એવું આપણા જોવામા આવે છે એ ઉપરથી, પહેલા અનેકવાર અનુભવેલા દુખેથી ઉત્પન્ન થએલો વાસનાસમૂહજ આ સમયે મરણના ત્રાસનું કારણ છે, એ સિધ્ધ થયું આ પ્રકારે અવિદ્યાદિ પાપ, ક્લેશોના કારણ હોવાથી, તેમને ક્લેશ કહે છે અસ્મિતાદિ ચારે ક્લેશોના કારણ અવિદ્યાજ છે. એટલા માટે, અવિદ્યા (વિષર્મયજ્ઞાન, મિથ્યાજ્ઞાન) નષ્ટ થાય તોજ સખ્યા ક્લેશો નાશ પામે છે હવે પચમહાપાતક કહેવામા આવે છે --

ब्रह्महत्या क्षुरापानं स्तेयं शुर्चगमागम ।

महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गा च पचम ॥

બ્રાહ્મણવધ, મદ્યપાન, સ્તુર્ણની ચોરી, ગુરૂદારાગમન એ ચાર પાતક અને એ પાપકર્મનારનો સમાગમ કરવો એ પાચમ પાતક છે એ પાચેને મુનિઓએ પચ મહાપાતક કહ્યા છે, અને એનો કરનારો પચ મહાપાતકી થાય છે એવા કહેલા પચ ક્લેશ અને પચ મહાપાતક જેની સ્મૃતિથી નાશ પામે છે, તે ભગવાનને હરિ કહે છે.

મન્દોદરીએ જ્યારે રાવણને ઉપદેશ કીધો કે, હે નાથા શ્રીરામ એ સાક્ષાત્ દેવાધિદેવ અને પ્રકૃતિ તથા જીવોના નિયામક છે એ ભક્તવત્સલ પ્રભુએ મત્સ્યાદિ અવતાર લીધા છે, અને હાલ રઘુવંશમા તેજ પ્રગટ થયા છે ત્હોમની બાર્યાને ત્હમે બળાત્કારપૂર્વક હરી લઇ આવીને એમની સાથે દ્વેષયુક્ત સંબાધ સર કીધો છે, પરંતુ એમણે કુભકર્ણને, પ્રહસ્તને, મેધનાદ, અતિક્રયાદિ પુત્રોનો સહાર કરીને આપનો પણ વધ કરવાને એ હઘત થયા છે માટે હવે પણ જો આપ સાવધ થઈને જનકપિને એમની પાસે મોકલી દેશો, અને એમને સરણે જઈને અપરાધની ક્ષમા માગી લેશો, તો એ પરચ દયાળુ હોવાથી આપના ઉપર કૃપા કરશે, એથી કરીને મહારી આટલી પ્રાર્થના માન્ય કરો ત્યારે રાવણે જવાબ દીધો કે, હે સ્ત્રી ! રામચન્દ્ર વિષ્ણુ છે અને જનકી લક્ષ્મીનો અવતાર છે, એ સર્વ હું જાણુ છું જાણી જોઈને મ્હે બળાત્કારથીજ જનકીનું હરણ કીધું છે કેમકે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અનન્ય ભક્તિથી અથવા દૃઢ વૈરથી થાય છે એટલા માટે, મ્હે એમની બાર્યાનું હરણ કરીને દૃઢ વૈર ધારણ કર્યું છે ભક્તિમટે જેરણુ પરમાત્માનું સ્મરણુ થતું નથી, તેટલું વૈર વડે થાય છે મ્હારા અખડ દ્વેષ-

યુક્ત સ્મરણને લીધે શ્રીરામ, જાને યુદ્ધમાં મ્હારો વધ કરશે, અને 'અન્તકાળમાં રામચંદ્રન થઈ જવાથી' આ રાક્ષસ શરીરમાં મ્હારા હાથે થએલા નિખિલ પાપકર્મોનો નાશ થઈને, દુર્લભ મુક્તિ મ્હને નિશ્ચયાત્મક રીતે પ્રાપ્ત થશે

ક્લેશાદિપંચકતરગયુગં સમાલ્યં દ્વારાત્મજાપ્તધનવંધુસખામિત્યુકયઃ ।
બીર્વામલામનિજરોષમર્મગજાલં સંસારસાગરમતોલ્ય હર્દિઃ પ્રજામિ ॥

હે સ્ત્રી ! આ સંસાર એક સમુદ્રજ છે એ સમુદ્રમાં અવિદ્યાદિ પંચ ક્લેશ અને તેમનાથી ઉપજનારી સ્વલ્પવૃત્તિ તરંગ સમી છે એકની પાછળ એક આવનારા સુખદુઃખાદિ આવર્ત (ચક્ર) સ્થાનમાં છે. સ્ત્રીપુત્ર, આત્મ, દ્રવ્ય, બધું છતાંદિ મગરો વડે એ યુક્ત છે વાવાઝિતુલ્ય પ્રખર તેજસ્વી સ્વર્ણીય ક્રોધ એમાં રહે છે, અને મદનરૂપી જાળ એમાં ફેલાએલી છે આ પ્રકારના સંસારસમુદ્રનું ઉત્ક્લવન કરીને, પરમાનંદમય હરિના પદમાં હું જઈ છું કેમકે, વેરવડે ક્યા ના હોય ? મ્હે એમનું અખડ ધ્યાન અને સ્મરણ કર્યું છે, તો શું મ્હને અધોગતિ પ્રાપ્ત થશે ? નહિજ એમના ભક્ત જે પ્રકારે તદ્દગતપ્રાણુ તદ્દગતચિત્ત અને તત્પરાયણુ થઈને જગદ્ બ્રહ્મનું અને બ્રહ્માત્માનું ભેદલક્ષણુ કલ્મષ (માલિન્ય) પ્રક્ષાલન કરીને, ફરી પુનરાવૃત્તિને (સંસારને) પ્રાપ્ત થતા નથી, તેજ પ્રમાણે, હું પણ વેરવડે તદ્દગતપ્રાણુ, તદ્દગતચિત્ત અને તત્પરાયણુ થયો છું, તો મ્હારામાં કલ્મષ (પાતક) શી રીતે રહે ? એટલા માટે હું નિઃસંશય હ્રેમના અધિનાશી અચલપદને પ્રાપ્ત થઈશ, એમ સમજજો આ ઉપરથી પરમાત્માની અખડ સ્મૃતિ સદા પાપનાશિકા છે, એમ સિદ્ધ થયું એટલા માટે સ્મૃતિ યાને સ્મરણુ ભક્તિ કરવાને સારૂ કહે છે કે —

પદ્મ-રામ બહાર, તાલ તિતાલા

કર હરિસ્મરણુ જનન ભય ટારો । તન મન ધનસે નિતહી યારો । ટેકા
મુરલિ અધરધર સુહર નાગર । ગૌવનકો રખવારો ॥ ૧ ॥
સૂરત રયામ મૂરત ખૂબ । નૈનન રૂપ નિહારો ॥ ૨ ॥
હતાત્રય પ્રભુ નાથ નિરજન । પુસ્ત બ્રહ્મ હૈ મેરો ॥ ૩ ॥

એકાગ્ર ચિત્તવડે નિરતર હરિનું સ્મરણુ કરવાથી જન્મ જરૂર થઈને ભયયુક્ત સંસાર નિવૃત્ત થઈ જાય છે ગીતોપનિષદમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણઅર્ચ એજ કહે છે

હે અર્જુન ! જે યોગી મ્હારાથી વ્યતિરિક્ત (બિચ) કશુંય વિધિયને

૧ હે મિત્રો !

અનન્યચેતા સતતં યો માં સ્મરતિ નિત્યશ ।

તસ્યાહ સુલભ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિન ॥

મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમશાશ્વતમ ।

નામુવન્તિ મહાત્માન સસિદ્ધિં પરમા ગતા ॥

વિષે ચિત્ત રાખતો નથી, અને યાવજજીવ નિરન્તર મ્હાર સ્મરણુ કર્યા કરે છે, એવા નિત્ય સમાહિત ચિત્તવાળાને હું પરમેશ્વર, જે કે બીજાઓને દુર્લભ છું, તથાપિ ત્હેને વગર આયાસે પ્રાપ્ત થવાને માટે યોગ્ય છું કેમકે, એને બીજાઓની માફક પ્રાણાયામના અભ્યાસનો કરેશ, ઇન્દ્રિયનિરોધનો શ્રમ, મનોનિગ્રહનો આયાસ, સુષુપ્તમાર્ગથી ઉર્ધ્વગમન કરવાનું દુઃખ, શીષમ્પાલભૂમી વગેરે આવરણુ ભેદની વ્યથા કિચિત્ પણ નથી પરંતુ અહીંજ સ્થિત થઈને પ્રારબ્ધનો નાશ થયા બાદ પ્રાણેન્દ્રિય અને મનોબુદ્ધિનો સુષુપ્તિની પેઠે બ્રહ્મા લય થઈને વિનાશપ્રયત્ને, જીવ પ્રાણસ્વરૂપને (સુષુપ્તિના સાક્ષીભૂત આત્માને) જે પ્રકારે પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ પ્રમાણે અનન્ય ચેતથી સ્મરણુ કરનારો પુરૂષ નિર્વિશેષ નિષ્કલ, નિષ્ક્રિય અને પરમાનંદધન મ્હને બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે આ શ્લોકમા 'અનન્યચેતા' એ પદપરથી સત્કાર, 'સતતં' એ પદપરથી નૈરન્તર્ય, અને 'નિત્યશ' એ પદવડે દીર્ઘકાલત્વ સ્મરણુને માટે હોતું જોઈએ, એમ પાતળલમતને અનુસરીને કથન કરેલું છે

સ તુ દીર્ઘકાલનૈરન્તર્યસત્કારાસેવિતો દૃઢભૂમિ ।

એ સ્મરણુઅભ્યાસ દીર્ઘકાલ યાને યાવજજીવપર્યન્ત અને પ્રતિક્ષણુને વિષે વિશ્લેષશૂન્યરીતે અત્યાદરપૂર્વક કરવો જોઈએ, તોજ દૃઢભૂમિ થઈને પરમગતિને માટે કારણભૂત થાય છે જન્મજન્માતરને વિષે જીવે વૈષયિક વાસનાઓનો જે સંગ્રહ કરી રાખ્યો હોય, તે શી રીતે અદ્યપાલના સ્મરણુઅભ્યાસ વડે નાશ પામી શકે ? તેને માટે ધણા લાગ્યા કાલપર્યન્ત અને વ્યવધાન રહિત તથા આદરપૂર્વક સ્મરણુ કરવાની આવશ્યકતા રહે છે વ્યાવહારિક વિષયોનું કેટલા બધા વખત સુધી અભ્યાસ (ચિન્તવન, આવૃત્તિ) કર્યાથી તેમની અખડ સ્મૃતિ થઈ શકે છે, એ વાતનો સઘળાને અનુભવ છે જ, તથા તેમને માટે આદર બુદ્ધિ રાખવામા આવે છે, ત્યારેજ તે ક્ષણપ્રદ નીરડે છે તેજ પ્રમાણે પરમાત્માના સ્મરણુ અભ્યાસને માટે માનસ-ઉત્પાદ અખડપણુ અને ચિરકાલત્વ થશે, ત્યારેજ તે ભગવત્ પ્રાપ્તિ કરાવી દેશે એને માટે એક ઉદાહરણુ આપવામા આવે છે, જે પરથી એ વાત ધ્યાનમા આવશે,

એક બ્રાહ્મણ રામચ દ્રવી ભક્તિપરાયણ હતો, પરંતુ દરિદ્રી હતો એથી તે બહુ દુખી થઈને ‘કહીં વિદેશમાં જઈએ તો પૈસા મળે’ એ હેતુથી, પોતાનું ગામ છોડીને બીજા ગામ જવા નીકળ્યો ફરતા ફરતા તે કોઈ યવનના ગામમાં બાપોરના સમયે આવી પહોંચ્યો, અને બીજા માગવા લાગ્યો એને ખગર ન હતી કે આ ગામમાં બધા યવનજ યવન છે બ્રાહ્મણ તથા યવનનો ધર્મસબંધી ભાગતમાં પ્રથમથીજ વિરોધ છે એ નિયમને અનુસરીને ત્યાંના કેટલાક યવનોએ તે બ્રાહ્મણને બળાતકારે બ્રષ્ટ કીધો અને યવનદીક્ષા દીધી, શિષ્યાસૂત્ર તોડી નાખ્યા, અને સ્વભૂતિના ધર્મકર્મ શીખવ્યા પરંતુ એના બધા વર્ષ બ્રહ્મભૂતિમાં તથા એ ભૂતિના કર્માનુષ્ઠાનમાં અને રામજીના ભજનમાં વીતી ગયેલા હોવાથી, એને અલ્પકાલમાં તે યવન-ભૂતિના કર્મ વગરભૂલે શી રીતે આવડી શકે? નિત્ય નિમાજ પઢતી વખતે, એ લોકોના ધર્માનુસાર ખુદ બોલવાને બદલે, એના મુખમાંથી, ‘હે રામ’ એવા શબ્દ નીકળતા હતા એક દિવસ જ્યારે તે યવનલોકો એને પૂછવા લાગ્યા કે કેમરે? હવે રામના નામ સાથે ત્હારે શો સબંધ છે? તું તો યવન થયો છે, તેથી નિમાજ પઢતી વખતે ત્હારે ખુદાનું નામ લેવું જોઈએ ત્હારે તે બ્રાહ્મણે કહ્યું, બધ્યો! ત્હમારી વાત સાચી છે કે, મ્હારે ખુદા ખુદા એમજ બોલવું જોઈએ કારણ કે, હું ત્હમારી ભૂતિમાં ભળી ગયો છું, પરંતુ સાઠ વર્ષ પર્યંત મ્હારે આયુષ્ય બ્રાહ્મણ ભૂતિમાં અને શ્રીરામના ભજનમાં ગયું છે તો બે માસથીજ યવન બની જવાથી એકાએક પૂર્વ સંસ્કાર શી રીતે નષ્ટ થઈ જવાના હતા? નિમાજ વખતે જે પ્રમાણે ત્હમારે મ્હોંચે કદી રામનું નામ નહિ આવે, તેજ પ્રમાણે મ્હારા મુખમાંથી ખુદાનું નામ નીકળવું અસંભવિત છે એને માટે બધા કાળની આવશ્યકતા છે, ત્હારેજ હૃદયસ્થ પૂર્વના દૃઢ સંસ્કાર નાશ પામીને નવિન ઉદ્ભૂત થાય છે એ ઉપરથી વિચાર કરવો કે, અનંત જન્મના અનંત સંસ્કાર અલ્પકાલના સ્મરણાભ્યાસથી શી રીતે નિર્મૂલ થઈ જશે? એટલા માટે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના અને પતંજલિના વચનાનુસાર યાવજીવ, સન્ત અને આદરણ્યુદ્ધિથી સ્મરણાભ્યાસ કરવો જોઈએ, એ ફલિત થયું. એ પ્રમાણે અનન્યાયિતથી સ્મરણ કરનારાને સુલભતાથી ભગવત્પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ કહ્યું હવે ભગવત્પ્રાપ્તિ જેમને થઈ છે, તેમને શું ફળ મળે છે, તે કહેવામાં આવે છે

હે અણુન! સમ્યક્દાન દેકરસ પરબ્રહ્મસ્વરૂપ જે હું, તે મ્હારી એક-રસતાને પ્રાપ્ત થયા પછી કેવલાનંદમયી સસિદ્ધિ (મત્સ્વરૂપસ્થિતિલક્ષણ)

વિદેહમુક્તિ) ને પ્રાપ્ત થએલા મહાનુભાવ યતિ (યોગી, બ્રહ્મનિષ્ઠ) નશ્વર અને આધ્યાત્મિકાદિ દુષ્ટોના સ્થાનરૂપ જન્મને ધારણ કરતા નથી. સાત્તાશ, વિદેહમુક્તિને પ્રાપ્ત થએલા બ્રહ્મજ્ઞાની પુરૂષો ફરી પાછા અનિત્ય અને દુષ્કર્મ બહુલ એવા દેવ ક્રિવા પ્રાણપત્ય, ગાધર્વ, માનુષ ઇત્યાદિકોના અથવા અન્ય પણ કોઈ શરીરને પ્રાપ્ત થતા નથી. કારણના અભાવથી કાર્ય નાશ થાય છે. અવિદ્યા, કામ અને કર્મ શરીર પ્રાપ્તિના કારણ છે. સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપ મહાગ્નિ-જ્વાલા વડે તે સધળા ભસ્મ થઈ જવાથી, મુક્ત પુરૂષોની પુનરાવૃત્તિ થતી નથી. 'ન ચ પુનરાવર્તતે ન ચ પુનરાવર્તતે' એમ શ્રુતિમા પણ કહેલું છે. તેમજ કબીર પણ કહે છે કે પરમાત્માના સ્મરણને વિષે મન કેવી રીતે લગાડવું જોઈએ ? તો —

॥ હોહા ॥ સુમિરનસો મન લાધયે જૈસે નાહ કુરગ ।

કહે કબિર બિસરે નહિ પ્રાણ તજે તેહિ સગ ॥

જે પ્રમાણે કુરગ (હરણ) નું મન ગાયનના નાદમા લીન થઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે પરમાત્માના નામસ્મરણમા મન તદ્દલીન થઈ જવું જોઈએ. હરણને પકડવાને વ્યાધક્ષોક કપટગાયન શરૂ કરે છે અથવા તત્તુવાદ 'બીન સનાસર્પિ' બજાવે છે અને બ્યારે તે તેમા લુપ્ત થઈ જઈને પાસે આવે છે, ત્યારે તેને પકડી લે છે, એવું કેટલાક સ્થાનમા વર્ણન છે. એ હરણનું મન કદી ગાયનને વીસરતું નથી. એટલુંજ નહિ પરંતુ તેની સાથે સાથેજ પોતાના પ્રાણ પણ તજી દે છે. એજ પ્રમાણે બ્યારે સાધકનું મન પરમાત્માના સ્મરણને વિષે ચોટી જાય છે, ત્યારે તેને પ્રાણની પરવા પણ ક્યા રહે છે ? ભવે નીકળી જાય ! કવિ કહે છે કે —

મીત્વા કિમપિ વ્યાધ શૃગ જપ્રાહ તદનહરિણસ્ય ।

તમથ સમોચ્યોદતકરમેણીમપિ લક્ષિતા વ્યાધી ॥

કોઈ અરણ્યને વિષે કોઈ વ્યાધિ અદ્ભુત ગાયન કરીને તે ગાયન વડે વિલીન થયું છે. ચિત્ત જેનું એવા તરણ કુરગ (હરણ) ના શૃંગને પકડી લીધું એમા એનો એ ભાવ હતો કે મહારા ગાયનથી આનંદિત થએલો જે તું તે મહેને આ શિરનું દાન કરે. પણ વગેરે પણ ચતુર, જ્ઞાની હોય છે તે હરણ, બ્યારે એ વ્યાધિનો અભિપ્રાય જાણીનેમાથુ આપવાને તૈયાર થયો, ત્યારે પતિભક્તિથી તેની સ્ત્રી હસી પણ પોતાનું શિર આપવાને તૈયાર થઈ એવું જોઈને તે વ્યાધિની ધર્માર્થચારિણી સ્ત્રી વ્યાધી જે સાથે હતી તે લજ્જા પામી કેમ ? તો તેના મનમા એવું આવ્યું કે, જુઓ ! આ હરણ પણ હોવા છતાં પણ દાન થયો છે, અને આ તેની સ્ત્રી હરણી પતિવ્રતા અને દાતાની બાર્યા

છે, અને મ્હારો પતિ મનુષ્ય છે, છતાં પશુની પાસે યાચના કરે છે અને હું એ યાચકની ભાર્યા થઉં, અર્થાત્ હમારા મનુષ્યો કરતાં પશુ પણ શ્રેષ્ઠ છે. એવા અભિપ્રાયથી શરમાઈ ગઇ અથવા લજ્જાનું ખીજી પશુ કારણ આતુ બતાવી શકાય.

તે વ્યાધીનો પહેલો વિવાહિત પતિ મરી જવાથી, તેણે ખીજા પુરુષની સાથે વિવાહ કર્યો હતો, અને તેજ દ્વિતીય પતિ એની સાથે ત્યાં આગળ હતો. તેને જોઇને એ ચિન્તન કરના લાગી કે, ધન્ય છે આ હરણીને ! કે જે પતિવ્રતા હોવાથી, પતિનો વિયોગ પોતાનાથી સહન થઈ નહિ એમ વિચારથી શીરોદાન કરવાને પ્રવૃત્ત થઈ અને મ્હે તો વિવાહિત પ્રિય પતિ મરી જવા છતાં જીવન ધારણ કર્યું અને ખીજા પુરુષને સમર્થો ધિક્કાર છે મ્હારા સ્ત્રીત્વને તથા અમતીપણાને ।। આ હેતુથી લજ્જા પામી કે શું એમ લાગે છે કિંવા ખીજો પણ વિચાર લેના મનમાં આવવાથી તે લજ્જાન થઇ હોય આ મ્હારા પતિએ ગાયન કર્યું, પરંતુ જે કર્યું ત્રવણ કર્યું અને તેનાથી આનંદ પામ્યો તે દાતા કર્યુંની આગળ યાચનાને માટે હાથ લખાવ્યો નહિ અને નીરસ, કઠુણ, કુટિલ શીંગડાની આગળ હાથ લાખે કર્યો, એ અનુચિત કર્યું આ જો કે તેણે અનુચિત કર્યું તો પણ ગીત-રસનું હરિણે, યાચક સ્વાભાવિક રીતેજ દીન હોય છે એવું જાણીને, પાત્રવિચાર રહિત થઇને, એ પોતાના શિરનું દાન કરવાને તૈયાર થયો. એથી તે વ્યાધી એ હરણને ચતુર સમજીને અને પોતાના પતિને મૂઢ સમજીને તથા એવા ચતુર પતિની પત્ની ચત્રાનો લાભ તે હરણીને થએલો હોવાથી તેને ભાગ્યવતી ગણીને, અને પોતાને મૂઢ પતિનો લાભ થયો એવા વિચારથી મનમાં લજ્જા પામી [આ શ્લોક સમજવામાં જરા કઠીણ લાગશે, તથાપિ ચમત્કૃતિ જનક હોવાથી આપ્યો છે, અને યની શ્લોકે તેટલી સુલક્ષ્ણાથી એના અર્થનું વિવરણ કરેલું છે] હવે એનો ધ્વનિતાથ દેખાડીશું.

આપણે પણ આ સસારારણ્યને વિષે વ્યાધની માફક સર્વત્ર વિચરીને,

૧ આ ઠેકાણે કર્યું શબ્દપર સ્તેષ છે માટે એ અથ સમજવા એક કર્યું એટલે ક'ન, અને ખીજો અગદેશાધિપતિ દાન શૂર કર્યું દુર્યોધન શૃંગપુષ્પ કંઠણ હતો, એણે કરેલા દાનનું કોઇ પણ સ્થળમાં વર્ણન નથી. પરંતુ કર્યુંની દાન શૂરતા ઇતિહાસ પુરાણાદિકાને વિષે પ્રસિદ્ધ છે કર્યુંની કોઇ સ્તુતિ કરે અને તેની પાસે કાંઈ યાચના કરે તો કદી કોઇ માચક વિન્મુખ થતો નહિ, પરંતુ દુર્યોધનની પાસે કોઇ જનુ, તો તેને કદી કર્યુંને મળતું નહિ.

શબ્દાદિ વિષયોનો શિકાર કરીએ છીએ, અને તે મેળવવાને કાળે હરિશુ^૧ સ્થાનમાં વિરાજમાન થઈ રહેવ પરમાત્માની આગળ ગાયનાદિ કરીએ છીએ. પરંતુ મૂઢતાથી પેલા વ્યાધની પેઠેજ આપણે શૃંગગુણયુક્ત યાને અતરમાં શૃંગતુલ્ય હિ સકૃત્તિઓ ધરાવનારા મનુષ્યોના પગ પકડીએ છીએ, અને નીરસ, (પ્રેમશૂન્ય) કઠુણ (દયાશૂન્ય) કુટિલ (વક) એવા શૃંગીઓની આગળ યાચનાર્થ હાથ લાગાવીએ છીએ. પરંતુ તેનાથી શો લાભ થશે? આપણી એ કૃતિ જોઈને કેટલીકવાર આપણી પોતાની બુદ્ધિ પણ લાજીન થઈ જાય છે. તે પ્રમાણે પરિવારના માણસો અને બીજા પણ લોકો ઉપહાસ કરે છે કે, જુઓ! આ કેટલો મૂઢ છે! ગાયન કરે છે કેની આગળ અને યાચના કરે છે કેની પાસે? એમ હોના છતાં પરમાત્મા રસમ્મ હોનાથી તે હરણુની^૨ પેઠે ગાયકના ગુણ જાણીને અને રસિકના પીઠાણીને તેની સેવાના બદલા તરીકે પોતે જાને અગર બીજાની મારફત લેની કામના પૂર્ણ કરી દે છે ત્યારે આપણે સમજીએ છીએ કે જે શૃંગીઓની આપણે પ્રાર્થના કરતા હતા, તેમની પાસેથી તો કશું મળ્યું નહિ, પરંતુ પરમાત્માએ આ અચાનક લાભ કરાવી દીધો. સારાશ, દીનતા છોડીને શૃંગતુલ્ય^૩ મારકૃત્તિયુક્ત પુરુષોના

૧ ‘હરતિ મન હરિણ,’ કિંવા ‘હિયતે ગીતેન વા હરિણ’। જે મનનું હરણું કરે છે તે, અથવા ગાયન વડે જેને આકર્ષિત કરવામાં આવે છે, તે હરિણ. આ વ્યુત્પત્તિપરથી પરમાત્મા હરિણ કરે છે ‘ચેતોહર’, ‘મનોહર’ ઇત્યાદિ અને ‘મદ્મક્તા યત્ર ગાયન્તિ તત્ર તિષ્ઠામિ’ એવા વર્ણન પ્રસિદ્ધ છે.

૨ જે પ્રકારે તે કર્ણ (કાને) શૃંગની પાસે એ વ્યાધ યાચના કરતો હતો, તે છતાં પોતાના શિરનું દાન કરીને લેનો હેતુ પૂર્ણ કર્યો, તે પ્રમાણે પરમાત્મા કર્ણ કરતાયે વધારે ઉદાર છે. દીન યાચકની કામના તે સ્વતઃ અને પરત પૂર્ણ કરે છેજ એમ સમજી લેવું. તે કર્ણ પણ હરિણની પાસે શિરોદાન કરાવીને લેને પૂર્ણ કામ કર્યો હતો, એ પરત્ત (બીજાની મારફત) કામ પૂર્ણ થાય છે, તે પક્ષમાં સમજવાનું છે.

૩ અૃણાતિ સંહરતિ ઇતિ ગૃમં પશુઓના શિરપર શૃંગ હોય છે, જેનાથી તેઓ મારે છે અને એટલા માટે કહ્યું છે, કે નદી, નખી, શસ્ત્રાણી અને શૃંગી એમનો કદી વિશ્વાસ નહિ કરવો. તેજ પ્રમાણે શૃંગવત્ મારકૃત્તિઓ જેમનામાં રહે છે, તેઓને શૃંગીજ જાણવા પશુના શિરપર અને તેમના પેટમાં શૃંગ હોય છે એટલેજ માત્ર દરક છે પરંતુ માણ

ગુણગાન તથા લેમની પાસે યાચના નહિ કરતા, હરિણુતુલ્ય પોતાના યશો-
માનથી આકર્ષિત થનારા પરમાત્માની આગળ ગુણગાન કરવા અને લેમને
સન્તુષ્ટ કરીને પ્રાપ્તિ અર્થ સંપાદન કરવો. પરમાત્મા અહર્નિશ પોતાનું
ચિન્તન કરનારાને સ્વરૂપ પ્રાપ્તિ કરાવી દે છે કખીર વળી એમ પણ કહે
છે કે --

હોહા—સુમિરનસો મન લાઇએ જૈસે દીપ પતગ ।

પ્રાણુ તજે છિન એકમે જરન મોડે અગ ॥

સુમિરનસો મન લાઇએ જૈસે કીટ બિરગ ।

કબિર બિસારે આપકો હોય જાય તેહ રંગ ॥

સુમિરનસો મન લાઇએ જૈસે પાની મીન ।

પ્રાણુ તજે પલભી છુડે સત કખીર કહે દીન ॥

જે પ્રમાણે પતંગીયુ દીવાને જોધને તેના પર જધને ઝપલાવે છે અને
શરીર સળગી જવા છતાં તેમાંથી પાછું હટતું નથી, મરી જાય છે એવું
જોવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે પરમાત્માના ગુણોના અને નામોના સ્મરણને
વિષે મનુષ્યનું મન આસક્ત થવું જોઈએ અને પ્રાણુન્તસમય પ્રાપ્ત થવા
છતાં તેમથી નિવૃત્ત નહિ થવું જોઈએ કિંવા ભૃગ (બ્રમર) નું સ્મરણ

શૃંગી-પશુ-ને જોધને મનુષ્ય દૂર હઠી જાય છે, તે પ્રમાણે જેમના પેટને વિષે
શૃંગ ઉતર્યા છે, તેવા શૃંગીને પીછાણી (પારખી) શકાતા નથી અને તેથી
મનુષ્ય લેમના પર વિશ્વાસ રાખીને લેમની પાસે જાય છે કવિએ ત્રિવિધાર્થમાં
કહ્યું છે કે —

अङ्ग्यर्मकोऽपि कुपित घाताय महतां मत ।

अचिरादेव यत्प्राप्त पञ्चतां राजकुंजर ॥

બાલશૃંગી-જળદ બેસ ઇત્યાદિ પશુના વાછરડા--પણ કુપિત થવા
મોટા મોટા પ્રાણીઓને મારી પાડે છે, એ વાત સર્વ સમત છે કેમકે,
શૃંગીબાળકવડે રાજકુંજર-મહાગજ-શીઘ્રજ માર્યો ગયો-મરણ પામ્યો-
એ વાત સુપ્રિદ્ધ છે [એમાં શૃંગી અને રાજકુંજર એ પદના એ અર્થ છે
શૃંગી-શૃંગયુક્ત પશુ, અને શૃંગી શમીકમુનિનો પુત્ર રાજકુંજર-મહાશ્વેષ
અને નૃપશ્વેષ] શમીકપુત્ર શૃંગી બાળક હોવા છતાં લેણે સાપ દીધાથી
પરીક્ષિત રાજ તક્ષકદશ પામીને મરી ગયો એટલું તો એનામાં સામર્થ્ય
હતું । તેજ પ્રમાણે શૃંગી મારકવૃત્તિ ધારણ કરનારા અર્જુન-મૂઠ હોવા છતાં
મોટા મોટાને મારી પાડે છે, માટે તેમનો વિશ્વાસ કરવો નહિ.

કસતા કસતા કીટક તદ્રૂપતાને પ્રાપ્ત થાય છે, તે પ્રમાણે જે મનુષ્યનું મન પરમાત્માનું સ્મરણ કરતું હશે તેને પોતાનું વિસ્મરણ થઇને ભગવદ્દર્શન પ્રાપ્ત થશે. અથવા મીન (માછલું) એક પથ પથ પાણી વિના રહેવાનું નહિ, કેમકે તેમ થતા તેનું મોત નીપજે છે તેજ પ્રમાણે ઇશસ્મરણમા મન લાગતું જોઇએ, કે પલ પણ પ્રભુ નામની વિસ્મૃતિ થાય તો જીવ જવા જેવી વ્યથા થાય આ પ્રકારે એકાગ્રતાથી અને નિરંતર સ્મરણ કરનારા ભક્તને પરમાત્મા ઝાં દૂર હોય છે ? નહિ.

કળિકાળમા ધણા ભક્તો થઈ ગયા છે, જેમાહેનો સેનાનાઈ (હજમ) એક હતો. સસારને દુ ખદ સમજીને તે સાર્વકાલ શ્રીહરિના સ્મરણમા પ્રવૃત્ત થયો હતો અને શ્રીકૃષ્ણની ચતુર્ભુજ મૂર્તિ બનાવીને તેનું પૂજન કરતો હતો જન્માન્તરના દોષથી ભલે નીચ યોનિમા જન્મ થાય તથાપિ શ્રીહરિના શરણે જઇને હૈમના સ્મરણાદિને વિષે રત થાય તો, જે પ્રમાણે નાની નદી ગગાને મળી જાય છે તો ગગાશ્વ થઈ જાય છે અને તેનું માલિન્ય દૂર થઈ જાય છે, ક્રિવા સ્પર્શ મણીને લોહનો સ્પર્શ થતાજ તેના પૂર્વવર્ણનો નાશ થઇને તેને સુવર્ણ (શાભનવર્ણ) ની પ્રાપ્તિ થાય છે, અર્થાત્ તેનું સોનું બની જાય છે, તેજ પ્રમાણે, અખિલદોષ દૂર થઇને ઉત્તમ વર્ણ^૧ (ભગવદ્દર્શ)ની તેને પ્રાપ્તિ થાય છે સેનાનાઈ પ્રાતઃકાળમા વહેલો ઉઠીને સ્નાન કરે અને ભગવાનનું પૂજન વગેરે કરીને પછી સસાર કાર્ય કરતો હતો. નિય ગીતા ભાગવતાદિ પુરાણ અવણ કરીને અખડ હરિના સ્મરણને વિષે ચિત્ત રાખતો હતો, અને જલમાહેના કમલપત્ની પેડે સસારમા અલિપ્ત રહેતો હતો બાપદાદાના વખતથી હજમપણાની એની વૃત્તિ હતી, તેજ પ્રમાણે તે કાર્ય કરીને નિર્વાહ ચલાવતો હતો તે બાદશાહની ખસે નોકરી કરી રહ્યો હતો, અને જે મળતું તેમ્મ સતોષ માનીને સસાર ચલાવતો હતો.

એક દિવસ તે પ્રાતઃકાળે સ્નાન કરીને પૂજામા બેઠો હતો અને શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમા એની તદાકાર વૃત્તિ થઇને દેહબાન પથ નષ્ટ થયું હતું, તેથી તે દિવસે બાદશાહની પસે એનાથી નહિ જઇ રકયું મધ્યાહ્નકાળ થઇ જવા છતાં એને સમયનું ભાન રહ્યું નહિ અને આણી તરફ બાદશાહે એની બહુ બહુ રાહ જોઇ, તથાપિ એ આવ્યો નથી એવું બાણીને ગુરસે થઇને હેણે એ સેનાને જલદી બોલાવી મગાવવાને દૂત મોકલ્યો હતો.

૧ ચિદ્રૂપ પરમાત્માસમાન બીજા કોનો ઉત્તમ વર્ણ--રંગ--છે ? તેને લીધેજ સધળાના ઉત્તમ વર્ણ (રંગ, સૌન્દર્ય, તેજ છત્યાદિ) છે એતન્ય ગયા બાદ દેહનો કેવો વર્ણ થાય છે, તે શું જોતા નથી ?

જોધને સેનાની પત્નીએ પતિને કહ્યું કે, રાગનો સિપાહી બોલાવવા આવ્યો છે, તો હવે આ પૂજા ધ્યાન વગેરેનું વિસર્જન કરીને નોકરીપર જાઓ. ભગવદ્ધ્યાન અને પૂજનમાં વિદ્ધ આવ્યું તેથી એને મનમાં ભારે સત્તાપ થયો અને કાન્તાને કહેવા લાગ્યો કે, ‘ધરમા હું નથી’ એમ એને કહેજે પતિની આજ્ઞાનુસાર સ્ત્રીએ તે સિપાહીને કહ્યું કે બાદશાહને જાહેર કહેજો કે સેના બહાર ગયો છે જ્યારે તહેજો આવીને તેવુંજ કહી દીધું કે ‘સેનાનાઈ’ ઘેર નથી, કહી બહાર ગયો છે,’ ત્યારે તો બાદશાહ વધારે ગુસ્સે થયો અને કહેવા લાગ્યો, ‘આ હજમ કેવીક નોકરી કરે છે ? કેટલો મગર થયો છે ?’ ત્યાર બાદ થોડો વખત રહીને તહેજો સિપાહીને કહ્યું કે, ફરી જાહેર એને ગમે ત્યાંથી દુડી લઈ આવો. બાદશાહે એ પ્રમાણે દૂતને ચાર પાંચ વખત મોકલ્યો, છતાં ‘ધરમા નથી’ એજ જવાબ લેના ધરમાથી મળ્યા કીધો એવું જોધને લેના એક દાયાદે (બાઈએ) સેના ધરમા છે એવું જાણીને તત બાદશાહને તે સમાચાર કહી દીધા હજૂર ! ‘સેનાનાઈ તો ધરમાજ છે, અને જુહું કહેવાયે છે કે, હું ધરમા નથી એ વાત મહે નજરેનજર જોઈ છે, તેથી હહુ છુ’

ત્યારે તો સેના જુહું મોલે છે, એવું જાણીને બાદશાહનો ક્રોધ અનિવાર થયો અને તહેજો અરબ સિપાહીઓને બોલાવીને હુકમ કર્યો કે સેના હજમ થણો થણો મગર થયો છે, જુહું મોલે છે, માટે એને ઘેર જાહેર એને બાઈને પહેલા મ્હારી પાસે લઈ આવો, બાદ હું એને બચકર શિક્ષા કરૂં યમના દૂત પ્રાણહરણ કરવાને માટે જે પ્રકારે આવે છે, તેજ પ્રમાણે બાદશાહની આજ્ઞા ચતા વારને અરબ દૂતો સેનાને ઘેર આવી પહોંચ્યા અને તેઓએ એના મકાનને ઘેરો ત્રાડ્યો કાગડો જે પ્રમાણે ક્ષત (ગણ) જોધને દોડે છે, તે પ્રમાણે અલ્પ પુરૂષ સંજ્ઞનના ન્યુન (છિદ્ર) જોધને આનંદથી લેને હું ખ કહેવાને દોડે છે સેનાને શિક્ષા થાય, તેમા એના દાયાજને શો દાયદો ? પરંતુ દુષ્ટોનો હોય છે એવોજ સ્વભાવ ! માખી પેટમાં જાય છે, તો બાઈકું પેટમાંથી બહાર કાઢે છે, અને પોતે પણ મરણ પામે છે તે પ્રમાણે દુર્જનો પણ કદી ચુપચાપ બેસવાના નહિ, ચાડી ચુગલી કર્યા કરશે અને બીજને હું ખ દયા કરશે કવિઓએ કહ્યું છે કે --

તુષ્યન્તિ મોજનૈર્વિપ્રા મયૂરા ચનગર્જિતૈ ।

મહાન્ત પરકલ્યાણૈનોચા પરવિપન્નિમિ ॥

બાદશાહો મિષ્ટાન્નથી સતુષ્ટ થાય છે, મેધોની ગર્જનાથી મોર, હર્ષિત થાય છે, મહાત્મા પુરૂષને બીજાનું કલ્યાણ થવાથી, તેમજ નીચ દુર્જનને

ખીજને વિપત્તિ (દુ:ખ) આવી પડવાથી આનંદ થાય છે, પરંતુ પરમાત્મા પોતાના ભક્તનું સર્વત્ર અને સર્વકાલ રક્ષણ કરનારા હોવાથી તેને વિપત્તિ કશી થતીજ નથી બાદશાહે જ્યારે આ પ્રમાણે કર્યું, ત્યારે પરમાત્માએ તે સેનાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને ગુપ્ત રીતે તેના ધરમાથી કપડાં લીધા અને તેની પેટી બગલમાં ધાલીને બાદશાહની પાસે પ્રગટ થઇને તેને મુજરો કર્યો.

પરમાત્માને જોતા વારને બાદશાહનો ક્રોધ શાન્ત થયો, અને તેણે એને કાઠ પણ પૂછ્યું નહિ. ઝટ બાદશાહને આસનપર બેસાડીને ભગવાને તેની હજમત કરીધી, અને એક સુવર્ણની કટોરીમાં સુગંધીદાર તેલ લઇને તેના શરીરપર માલીસ કર્યું. પરમાત્માનો હાથ શરીરે અડકતા વારને બાદશાહ એટલો તો શાન્ત અને સુખી થયો કે ના પૂછો વાત! એટલામાં શો અમતકાર થયો કે, પાસે જે તેલની કટોરી મુકી હતી તેનાપર બાદશાહની નજર એકાએક પડતાં તેમાં એણે પિતામરધારી ચતુર્ભુજ મુગુરુકુલ-યુક્ત પરમાત્માની મૂર્તિ દીડી ત્યારે તો વિસ્મિત થયો અને કોતું આ પ્રતિબિંબ છે, તે જોવા લાગ્યો. ઉપર જુએ છે તો સેના અગમદંન કરે છે, અને ખાલામાં જુએ છે તો માધવની મૂર્તિ. ત્યારે તો ઐતુ દેહભાન જતુ રહ્યું અને અખિલ ઇન્દ્રિય અને મનોબુદ્ધિ પણ તે સ્વરૂપને વિષે લીન થઈ ગઈ થોડા વખત પછી બાદશાહે સેનાને ફરી કહ્યું, તું ધણો ચતુર, અને ગુણી છે, મહારી પાસે નિરંતર રહે, હવે ઘેર જઈશ નહિ અને જશે તો મહારા પ્રાણ રહેશે નહિ' સેનાએ કહ્યું, હું તો સદા હજુરની પાસેજ છું દૂર ક્યાં છું! વાસ્તવિક રીતે જોતા, પરમાત્મા અંતર્યામી હોવાથી, અત્યંત સમીપવર્તિ છે, પરંતુ વિશુદ્ધ અંતઃકરણવાળાજ તેમને જોઈ શકે છે. મલિનચિત્ત પુરુષોને માટે તે અત્યંત દૂર છે સેનાએ કહ્યું, હું હમણાં ઘેર જઈને પાછો જલદી આવું છું બાદશાહે પ્રસન્ન થઈને તેને સુવર્ણની મહોરો આપીને શીઘ્ર આવવા કહ્યું. પરમાત્માએ તે દ્રવ્ય પેલી પેટીમાં મુકીને પાછી ત્યાની ત્યાજ સેનાના ધરમાં મુકી દીધી.

સેના જ્યારે ગયો ત્યારે બાદશાહ પાગલ બની ગયો અને તેને ખાતુ પીતુ નહાતુ વગેરે કાષ્ઠ પણ સુઝે નહિ એવી અવસ્થા થઈ ગઈ તેને દૂતોને કહ્યું કે, 'જલદી સેનાની મુલાકાત કરાવો, તો મહારા પ્રાણ બચે, એથી એને ઘેર જઈને બોલાવી લાવો' આણી તરફ અરમ સિપાહીઓ જે પહેલા ગયા હતા, તેમણે સેનાને મુશ્કેલાટ બાંધ્યો અને તેને દરબારમાં લઈ આવવા લાગ્યા એટલામાં બાદશાહે ફરી પાછા દૂતોને બોલાવી લાવવા મોકલ્યા હતા તેઓએ

આરી પહોચીને એને બધેમાથી છુટો કીધો અને ઝટ ચાલવા કહ્યું સેનાએ ધરમાથી હજમત કરવાની પેટી લીધી અને દૂતોની સાથે બાદશાહની પાસે આવી પહોચ્યો. સેનાને જોઈને બાદશાહે ઉભા થઈને ત્હેની પાસે આવીને કહ્યું કે 'હે સેના ! મહારી હજમત કરીને ત્હે જે રૂપ મ્હને બતાવ્યું હતું, તે ફરી બતાવ,' એટલું કહીને ત્હેના પગપર માથું મૂક્યું.

સેનાએ કહ્યું, હજુર ! હું ક્યારે આવ્યો હતો અને આપની હજમત ક્યારે બનાવી ? બાદશાહે કહ્યું, એક પ્રહર પહેલાં તું આવ્યો હતો અને મહારા શરીરે તેજ મર્દન પ્રતી વખતે તેલના પ્યાલામાં ત્હે મ્હને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા હતા. એટલું કહીને તેનથી બરેલો પ્યાનો ત્હેની આગળ ધર્યો, અને તેમાં સેનાને જોવાને માટે કહ્યું સેનાએ તેમાં જોયું તો ત્હેનું જેવું સ્વરૂપ હતું, તેવુંજ એમાં પ્રતિબિંબ પડ્યું. બાદશાહે જોયું તો પહેલાં જેવું રૂપ નથી, તેથી દીન થઈને સેનાની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, આમ ફસાવ નહિ, પહેલાંનું તે સ્વરૂપ જલદી દેખાડ સેનાએ કહ્યું, આજે હું આવ્યોજ નથી અને મહારૂ રૂપ જુઓ તો આ આપની પાસે હાજર છે બાદશાહ બોલ્યો, તું જુહું બોલે છે મ્હે ત્હેને મુઠ્ઠીભર સુવર્ણની અશરરી આપી હતી અને ઘેરથી જલદી પાઠા આવવા કહ્યું હતું એવું સાબળી, સેનાએ જોયું તો પોતાની પેટીમાંથી અશરરીઓ નીકળી, ત્યારે એની ખાતરી થઈ કે, હું અહીં આવ્યો નથી એ સત્ય અને બાદશાહ કહે છે કે તું આવ્યો હતો, એ પણ સત્ય અર્થાત્ મહારે ખાતર પરમાત્માએ મહારૂ સ્વરૂપ લઈને નીચ વ્યવસાય કર્યો અને મ્હને બતાવ્યો, એ ચોક્કસ.

પછી કહેવા લાગ્યો, હે ભગવન્ ' બાદશાહ મહારો પ્રાણ લેત, તોપણ મ્હને આટલું બધું દુઃખ નહિ થાત કે જેટલું ત્હેમે મહારૂ રૂપ લઈને બાદશાહની સેવા કીધી તેનાથી થાય છે બ્રહ્માદિકોને પણ આપનું દર્શન દુર્લભ ! શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણ આપના ગુણગાન કરે છે ! તેમજ આપ લક્ષ્મીપતિ વૈકુંઠવાસી છો ! એવું હોવા છતાં આપે મહારૂ રૂપ લીધું અને બાદશાહની સેવા કીધી, એ ઠીક ના થયું ધન્ય ધન્ય આ બાદશાહ, કે જેને આપે દર્શન દીધું, પરંતુ હું આપનો ભક્ત હોવા છતાં, મ્હને આપના દર્શનનો લાભ નથી થયો, તેથી દુઃખ થાય છે સેનાએ જ્યારે ધણજ આદેશ સાથે પ્રાર્થના કીધી ત્યારે પરમાત્મા સ્વયમ્ પ્રગટ થયા, અને એને તથા બાદશાહને પણ દર્શન દીધા ત્યારે બાદશાહનું મન પ્રસન્ન થયું, અને ત્હેણે સેનાને કહ્યું કે, તેલના પ્યાલામાં મ્હે જે રૂપ દીધું હતું તેજ આ છે. આ દર્શનનો લાભ ત્હારી સગતિથી મ્હને થયો. તે દિવસથી બાદશાહને

અનુતાપ થયો અને વિષયભોગ તજી દધને ત્યારથી તે હરિભજનને વિષે તત્પર થયો. પરમાત્મા અન્તર્ધ્યાન થયા અને પછી સેનાએ સધળી અશર-
શીઓ આહ્વાણને બહેચી દીધી, અને આજથી પરમાત્મા સિવાય બીજા કોઈની નોકરી નહિ કરે એવો નિશ્ચય કરીને, પરમાત્માના અખડ ભજનને વિષે તત્પર બન્યો. પરમાત્મા ભક્તોને ખાતર માનાપમાન કશાની દરકાર રાખતા નથી કવિ કહે છે કે —

માનરહિત સ્વકાર્યે પદુચ્ચતુર્દશજગત્પ્રથિતગોત્ર ।

મંકરાલયાંતવાસી પ્રિયમક્તશ્ચિત્તપાવનો ભગવાન્ ॥

પરમાત્મા માન (પ્રમાણ) રહિત અર્થાત્ અપ્રમેય છે એમ હોવાથીજ માન (અભિમાન) રહિત છે જે પ્રમાણસહિત હોય છે, તે પરિચિન્ન થાને મર્યાદિત હોઈ માનયુક્ત હોય છે પરંતુ પરમાત્માનુ માન કયો પુરૂષ કેવી રીતે કરી શકે? જ્યાં જુઓ ત્યાં એક પરમાત્મા ઓતપ્રોત ભરેલો હોવાથી, તેનું માન કરવુંજ અસંભવિત છે અથવા મા (લક્ષ્મી) અને નર (અર્જુન) એમનો હિતપર્તા છે એમ સમજવું મન્નેય ભક્ત છે એ પ્રમાણે જે ભગવાન પોતાના ભક્તોના કામ કળ્યામા કુશળ છે અને ચતુર્દશ જીવનમા જેનું નામ પ્રસિદ્ધ છે, તથા જે નિરંતર સમુદ્રને વિષે નિવાસ કરે છે અને ભક્તો જેને અત્યંત પ્રિય છે તેમજ જે સ્મૃતિમાત્રથી ચિત્તને શુદ્ધ (નિર્મલ, વાસના રહિત) કરે છે એથી કરીને તેની કૃપા સંપાદન કરવી હોય તો નિરંતર એકાગ્રતાથી તેના સ્મરણપરાયણ થવું, એમ કર્યાથી સુલભતાથી તેની પ્રાપ્તિ થશે અને સસાર ચક્રનો ફેરો બંધ થશે

॥ इति शिवम् ॥

૫૪૪ પુષ્પ.

સાકાર સ્મરણ પછી નિરાકારને વિષે મનનો પ્રવેશ.

सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा चाध्यजडमूढता ।

यन्मुहूर्तं क्षणं चापि वासुदेवो न चिन्त्यते ॥ પાં૦ ગો૦॥

મનુષ્ય નિરંતર ચિન્તાપરાયણ હોય છે એક ક્ષણ ભર પણ કોઈ ચિન્તા વગરનું રહી શકતું નથી, પરંતુ અચિન્ત્ય એવા અનેક પ્રકારના દુષ્ટો અકસ્માત આવી પડે છે પાપરૂપ અનાત્મવસ્તુનું ચિન્તન દુષ્ટનું કારણ છે, અને આનંદરૂપ પરમાત્માનું એકાગ્રતાથી ચિન્તન મુક્તિનું

કારણ છે, એમ શાસ્ત્રમા કહ્યું છે એટલા માટે બાણપ્રહારવિના મર્મચેદ કરનારા, અપ્રાર્થિત અને અકસ્માત્ થનારા જે પુત્રકલત્રાદિ અનાત્મ વિષયોના ગાઠ શોકપ્રહાર, તેમને વિષે અચિન્તા (અવિચાર) એજ મહાન્ ઔષધ કહ્યું છે સારાસ અચિન્ત (અકસ્માત્) પ્રાપ્ત થનારા દુ ખોનો નાશ અચિન્તા (ચિન્તન રાહિત) થીજ થાય છે તથાપિ અનાત્મવસ્તુના ચિન્તનમાથી મનનું નિશ્ચય કરવું કઠીણ છે વિવેકી પુરૂષે એનું ગમે તેટલું વાસ્તુ કરના છતાં જે પ્રમાણે વાયુવડે સચાલિત મેઘપટ્ટોથી ચન્દ્રમિત્ર આટન થઈ જાય છે, તે પ્રમાણે ચિન્તા પરપરાથી આ મન પરાભૂત થઈ જાય છે એટલા માટે એ મનને શોકમોહાદિશૂન્ય અને શાન્ત વિષયને પ્રવેશિત કરી દેવું જોઈએ, એવું કહેવું છે પ્રમોદચન્દ્રોદયમાં લખ્યું છે કે —

નિત્ય સ્મરજ્જલદનીલમુદારહાર- ।

કેયૂરકુણ્ડલકિરીટધરં હરિં વા ॥

ગ્રીષ્મે સુશીતમિવ વા હૃદમસ્તશોકમ્ ।

બ્રહ્મ પ્રવિશ્ય મજા નિર્વૃત્તિમાત્મનીનામ્ ॥

હે મન ! તું ત્રિકાલને વિષે સસાર કારણીમૂત દુ ખ જેમા નથી, એવા બ્રહ્મસ્વરૂપને વિષે પ્રવેશ કરીને, અર્થાત્ ત્હેને અદ્વિતીયતાથી જાણીને વિશેષરહિત રીતે ત્હારા પોતાના ઇષિત પરમ સુખને પ્રાપ્ત થા સર્વ-કિંલોથી સતત થએલો મનુષ્ય નીના ઠડા જલના હૃદમા પ્રવેશ કરીને જે પ્રકારે શાન્ત અને સુખી થાય છે, તે પ્રમાણે સાસારિક દુ ખોથી સતત થએલો પુરૂષ અગાધ અને શાન્ત બ્રહ્મ હૃદને વિષે પ્રવિષ્ટ થઈને સુખી થાય છે હવે આનાપર શકા થશે કે નિર્ગુણ, નિરાકાર, નિર્વિષય એવા બ્રહ્મ-રૂપને વિષે મનની રિચિતિ શી રીતે થઈ શકે ? તો સમાધાનમા કહેવામા આવે છે કે, પ્રથમ સાકારને વિષે મનની પ્રવૃત્તિ સુલભ છે, તેથી ધનસ્થાપન અને કિરીટ, કુડલ, બાહુબળાદિ તથા ઉત્કૃષ્ટ હારાદિઅલકાર ધારણ કરનારા હરિનું (અજ્ઞાન અને તત્કાર્ય સસારનો નાશ કરનારા સગુણ તથા સાકાર બ્રહ્મનું) નિત્ય સ્મરણ કરવું તેમ કર્યાથી નિરાકારને વિષે સુખપૂર્વક પ્રવેશ થઈ શકશે ધનુર્વિદ્યા શક્તિનારો નૂતન ધનુર્ધારી, પ્રથમ સ્થૂલ લક્ષ્યનું પશુ જોન કરવાને અને તેનાંપર ચિત્ત સ્થિર કરવાને માટે અસમર્થ નીવડે છે તથાપિ, અભ્યાસ કરવા કરવા વાળમા પરાવેલી કોડીઓને દૂરથી લક્ષ્યીજન કરીને તેમનો વેધ કરવાને તે શક્તિવાન થાય છે તે પ્રમાણે સમુદ્ર, સાકાર, પેરમેશ્વરનું ચિન્તન કરતા કરતા તે અભ્યાસના કૌશલ્યથી નિર્ગુણ, નિરાકાર બ્રહ્મને લક્ષ્ય કરવાને ઉપાસકનું મન સમર્થ નીવડે છે જુઓ!—

બાલા સ્થૂલાક્ષરોપાસ્તિપ્રતિકૂલા ભવન્તિ ચેત્ ।

સૂક્ષ્માક્ષર ન લેક્ષાર્હસ્થિનિ તત્કરણં ભવેત્ ॥

જે પ્રમાણે નાનું બાળક પ્રથમ નિશાળમાં જઈને સ્થૂલ અક્ષર (મોટા મોટા સ્વર વ્યંજનાદિ વર્ણ ' અઞા, કસ ' ઇત્યાદિ) લખે છે, ત્યારે પત્ર લખવામાં યોગ્ય સૂક્ષ્મ અક્ષર (નાના હરફ) લેને હસ્તગત થાય છે સ્થૂલ અક્ષરથી પત્રવ્યવહાર થતો નથી, તો પણ તેનાથી લખતા લખતા અભ્યાસ થઈને, સૂક્ષ્માક્ષરની પકિત સુલભતાથી હાથપર આવી જાય છે પરંતુ જે કદાચ તે બાળક પહેલેથીજ સૂક્ષ્માક્ષરની લેખનરૂપ ઉપાસનાને પ્રતિકૂલ થશે, તો તેના હાથપર એકાએક સૂક્ષ્માક્ષર આપશે નહિ, તે પ્રમાણે જેઓ બાલ (અર્થ)જનો છે, તેઓ પ્રથમ સ્થૂલાક્ષર (ભક્તને માટે વ્યક્ત થએલા એવા રામકૃષ્ણ શિવાદિ સગુણબ્રહ્મ) ની ઉપાસના કરવાને માટે પ્રતિકૂલ થશે, તો શુદ્ધ સાત્ત્વિક દેવોને વિશેજ યોગ્ય સ્થિતિ છે જેની એવો જે સૂક્ષ્માક્ષર (પરમ સૂક્ષ્મવસ્તુભૂત બ્રહ્મ) છે, તેની પ્રાપ્તિ થશે નહિ એથી કરીને પ્રત્યેક મનુષ્યે પ્રથમ સગુણસ્વરૂપ રામકૃષ્ણાદિના નામનું સ્મરણ અવશ્ય કરવું જોઈએ ત્યારેજ તેના પ્રસાદથી શુદ્ધ સાત્ત્વિક સ્થિતિ થઈને, મન સુલભતાથી નિર્ગુણ નિરંજને વિશે પ્રવેશ કરી શકશે, એમ નિઃસંદેહ સમજવું ગીતો-પનિપદમાં શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર પણ આ પ્રમાણે કહે છે કે —

મય્યાવેદ્ય મનો યે મા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે ।

અમ્ભયા પરયોષ્વેતાસ્તે મે યુક્તતમા મતા ॥

યે ત્વક્ષરમનિર્વેદ્યમવ્યક્તં પર્યુપાસતે ।

સર્વવ્રગમચિન્ત્ય ચ કૂટસ્થમચલ ધ્રુવમ્ ॥

સન્નિયમ્યોન્દ્રિયગ્રામ સર્વં સમબુદ્ધય ।

તે પ્રાપ્નુવન્તિ મામેવ સર્વભૂતહિતે રતા ॥

ક્લેશોધિકતરસ્તેષામવ્યક્તાસક્તચેતસામ ।

અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃ સ્વ દેહવન્નિરવાપ્યતે ॥

હે અર્જુન ! હું ભગવાન વાસુદેવ સગુણ બ્રહ્મ છું, તો મહારા વિશે નિરતિશય પ્રીતિથી અને અનન્યશરણુતાથી પોતાના મનને રાખીને જે ભક્ત પુરૂષો નિત્યયુક્ત થઈને મહાઈ ચિન્તન કરે છે, તેઓ સાત્ત્વિક શ્રદ્ધાયુક્ત યાને ઇશ્વરસ્મરણવડે હમારો ઉદ્ધાર થશે એવી આરિનક બુદ્ધિ ધારણ કરીને, મહાઈ આરાધન કરનારા અત્યંત શ્રેષ્ઠ છે, એવો મહારો મત છે કેમકે, તેઓ સદા મહારી આસક્તિથી અન્ય વિષયોમાંથી વિમુખ રહીને મહાઈજ ચિન્તન કરીને અહોરાત્રાદિ કાલક્રમણ કરે છે, તેથી યોગી શ્રેષ્ઠ છે, એવો

મહારો અભિપ્રાય છે તે પ્રમાણે જે મનુષ્યો વિષયોમાથી ઇન્દ્રિયોને નિવૃત્ત કરીને, સર્વત્રતુલ્ય (હર્ષ વિષાદ રાગ દ્વેષ શૂન્ય) બુદ્ધિ રાખીને, નિખિલભૂતોના હિતમા રત થઈને અનિર્દેશ્ય (શબ્દથી જેનું કથન થઈ શકતું નથી) અને અવ્યક્ત, સર્વવ્યાપી, અચિન્ત્ય (મનોવૃત્તિના અવિષય) કૂટસ્થ (અજ્ઞાન અને તકાર્ય પ્રપચના અધિજ્ઞાન) ચક્ષુરહિન અને નિત્ય એવા અક્ષર બ્રહ્મની ઉપાસના^૧ કરે છે, તેઓ મ્હને અક્ષર બ્રહ્મનેજ પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ નિર્વિશેષ અક્ષર બ્રહ્મને વિષે જેઓનું આમકન ચિત્ત હોય છે, તેઓને અનિશય ક્લેશ થાય છે કેમકે, દેહ ભિમાની પુરૂષોને અક્ષરાત્મિકા ગતિ યાને બ્રહ્મપદની પ્રાપ્તિ અત્યંત દુર્ભવડે થાય છે જ્યારે સાધક પુરૂષનું દેહાભિમાન પૂણું નષ્ટ થઈને પરમ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય, ત્યારેજ નિરાકારની સાધના કરવાને માટે તેને અધિકાર પ્રાપ્ત થઈ શકે

આ ઉપરથી જેઓ દેહાભિમાની થઈને હમે નિર્ગુણ નિરાકારની ઉપાસના કરીએ છીએ એમ કહેતા હશે, તેમના મનની શી રીતે તેને વિષે તદાકાર-વૃત્તિ થતી હશે, તે તો તેમનેજ માત્રુમ હશે કા-ણુ કે, ‘નિરાકાર, નિર્ગુણ’ ઇત્યાદિ શબ્દોચ્ચાર કરીને એ રીતે લોકોને દસાવવા એ જેટલું સુલભ છે, તેટલું નિરાકારને વિષે મનને સ્થિર કરવાનું કાર્ય સુલભ નથી તાત્પર્ય, પ્રથમ સગુણની ઉપાસના અને સ્મરણ કરવું ઉચિત છે કારણ કે, નવવિધા ભક્તિમા સ્મરણ ભક્તિના કરતા અન્ય કોઈ ભક્તિ અધિક નથી, એટલા માટે એને વિષે પરાયણ થવું આવશ્યક છે

કવિઓએ કહ્યું છે કે, તુલસીની તુલના ક્યા પુષ્પની સાથે થઈ શકે તેમ છે ? જેની અપ્રાપ્તિથી શાવિઆમ ઉપવાસી રહે છે તેના ભાગ્યનું વર્ણન કોણુ કરી શકશે ? ભગવાન વિષ્ણુને અનેકરિધ સુગન્ધપૂર્ણ પુષ્પો સમર્પણ કરવા છતાંય તુલસીપત્રના અર્પણ વિના તે બધાય વ્યર્થજ છે તુલસીપર ભગવાન વિષ્ણુનો આટલો બધો પ્રેમ શાથી ? વસ્તુતઃ જોશો તો શ્વેતકમલ તથા કુંદાદિ સુગન્ધયુક્ત પુષ્પોના કરતા તુલસીમા અધિક સુગન્ધ નથી, તેમ છતાં એના પત્રમાત્રથી સમર્પણ કરનારાને ભગવાન યોગીઓને પણ દુર્લભ એવો જે આત્મભાવ છે, તેની પ્રાપ્તિ કરાવી દે છે, એટલી બધી તે પ્રિય છે એનું કારણ એ છે કે, પહેલા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગોપીઓની સાથે વૃન્દાવનમા રાસલીલાદિ અનેકવિહાર કર્યા હતા અને હાપરના અન્તમા ગોપી

૧ યથા શાસ્ત્ર ઉપાસ્ય અર્થને પ્રત્યક્ષ કરવાથી, તેની પાસે જઈને તેજ ધાસવત્ તત્ સમાન પ્રત્યયને પ્રવાહિત કરીને દીર્ઘકાલ પર્વન્ત જે રહેવાનું થાય છે તેને ‘ ઉપ-આસન ’ ઉપાસન, ઉપાસા કહે છે

તથા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માને વિષે સિવાવ્યા હતા પરંતુ ભગવાનને ફરી જે વૃન્દાવનવિહારની ઇચ્છા થાય, તો ત્યાં એમની સાથે રમવાનું થવાને માટે કોઈપણ નહિ હોવાથી, જ્યાં જ્યાં વૃન્દાવન એ નામ હોય છે, ત્યાં ત્યાં એ સુરસા (તુલસી) સુરસા (શ્રુગારરસ યુક્ત) થઈને રહે છે, તેનો લાગ કરતી નથી આ પ્રમાણે ભગવાનના ઉપર એનો બહોળ ઉપકાર હોવાથી ભગવાન એનું પત્ર પોતાના પર આવનાવારને સમર્પણ કરનારાનો ઉદ્ધાર કરે છે વ્યવહારમાં પણ જે જેને પ્રિય હોય છે, તે કોઈની સાથે લેને પત્ર (કાગળ) મોકલે છે, તો તે પુરૂષ વિચાર કરે છે કે મહારા પ્રિયમિત્ર યા બાધએ આ પત્ર મોકલ્યો છે, તો એની કામના મહારે પૂર્ણ કરવી જોઈએ તેજ પ્રમાણે તુલસીનું પત્ર (પાદુ) લઈને જે ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવે, તો પરમાત્માને તે પ્રિય હોવાથી સમર્પકની કામના લેમને પૂરી કરવી પડે છે તાત્પર્ય, એ છે કે, તુલસી પરમાત્માને પ્રિય હોવાથી અત્યંત સુગંધીદાર પુષ્પોથી પણ તેની યરામરી થઈ શકશે નહિ કવિએ અમત્કૃતિ બધું જે વર્ણન કર્યું છે, તે રસજ પુરૂષોને માટે આપ્યું છે [એમાં વૃન્દાવન, પત્ર તથા સુરસા એ શબ્દોના બળે અર્થ થાય છે વૃન્દાવન—વૃન્દારણ્ય અને ઘેર ઘેર તુલસીને સાર જે ઈટાનો ક્યારો બનાવે છે તે પત્ર—કાગળ અને પાદુ સુરસા—તુલસીનું નામ અને શોભન શૃંગાર રસ]

વસ્તુતઃ પરમાત્માનું નિવાસસ્થાન જે હૃદયપ્રદેશ છે, તેજ વૃન્દાવન સમજવું પરમાત્મા જે કે સર્વવ્યાપી છે, તથાપિ વિશેષતાથી હૃદય પ્રદેશને વિશેષ લેમનો નિવાસ અને ક્ષેત્ર થાય છે તે સ્થાનને જે કોઈ છોડતા નથી, અર્થાત્ ઇન્દ્રિયનિગ્રહપૂર્વક અંતરને વિષે સદૈવ દૃષ્ટિ રાખે છે અને સુરસા યાને ઉત્તમ પ્રેમયુક્ત બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ તુલસી લેને સમર્પણ કરે છે તેઓના ઉપર પરમાત્મા અત્યંત કૃપા કરે છે અને એવા સદ્બંધનોના પરમાત્માને પત્ર આવે, અર્થાત્ કોઈના ઉપર અનુગ્રહ કરવાને માટે સ્વતઃ ક્રિયા પરત બલામય કરવામાં આવે, તો ભગવાનને પણ એવા ભક્તોના વ્યવહારને માન આપવું પડે છે, અને તેના ઉપર કૃપા કરવી પડે છે, એમ સમજી લેવું બીજાને ખાતર સ્વપ્રતિષ્ઠા મિથ્યા કીર્તી અને અર્જુનનું રક્ષણ^૧

૧ અર્જુનનું રક્ષણ કરવું એવી બીજાની ઇચ્છા હતી અને કૃષ્ણને સ્વતઃ કહ્યું પણ હતું, તેથી પરમાત્માએ પોતાની પ્રતિષ્ઠા મિથ્યા કરીને રહેતી રક્ષા કીર્તી બાકી બાકી બાકી ભક્ત હતા એ વાત નિરાળી બીજામાં અર્જુનનું રક્ષણ ગાણું માનવું

કીકું. ચિત્રમેન ગધર્વના ઉપર અર્જુનને લીધે સ્વપ્રતિષ્ઠા જુડી કરીને શ્રીકૃષ્ણને દયા કરવી પડી બીમસેનને માટે પણ પ્રતિષ્ઠા મિથ્યા કરીને ડાગવી રાગના ઉપર કૃપાદષ્ટિ કરવાની ફરજ પડી એના અનેક દૃષ્ટાન્ત છે કે જેમા પરમાત્માએ બકનને ખાતર ખીજા ઉપર પણ દયા કીધી છે તુલસી પ્રત્યક્ષ પ્રિય હોય, એમા તે શુ આશ્ચર્ય ? પરંતુ —

यदस्या पश्य दासोऽपि प्राणप्रियतमोऽभवत् ।

જે તુલસીનો દાસ પણ (તુલસીદાસ સાધુ) પરમાત્મા શ્રીરામચંદ્રને પ્રાણ કરતાયે અધિક પ્રિય થઈ પડ્યો, તે તુલસીની પરમાત્માને વિષે પ્રિયતા કેટલી છે તેની તે વાન શી કરવી ?

એક વખત સત્યભામાએ નારદને પૂછ્યું કે, મહારાજ ! જન્મોજન્મ શ્રીકૃષ્ણ પતિ પ્રાપ્ત થાય એવું કાઈક સાધન હોય તો કહો ત્યારે નારદે કહ્યું, હે સત્યભામા ! જે તુ આ જન્મમા એકાદ સત્પાત્ર બ્રાહ્મણને કૃષ્ણનું દાન કરે તો, તે પુણ્યના પ્રભાવથી ત્હને હરેક જન્મમા એ પતિ મળે પહેલા અદિતિએ પોતાના પતિ કશ્યપનું, શચીએ ઇન્દ્રનું, રોહિણીએ ચન્દ્રનું, કુબેરભાયાએ કુબેરનું દાન કર્યું હતું એવું સામળીને સત્યભામાએ દ્વારકામાં દાન આપવાને માટે સત્પાત્ર બ્રાહ્મણની તપાસ કીધી, પરંતુ કોઈપણ દાન લેવાને તૈયાર થયું નહિ પરમાત્માનું દાન ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય બ્રાહ્મણ દુર્મિલજ હોય ! જ્યારે કોઈ નહિ મળ્યું ત્યારે નારદની પ્રાર્થના કીધી અને કહ્યું કે દાન ત્હમેજ લ્યો નારદે તે વાત કળ્પન કર્યામાદ સકલ્પપુર સર સત્યભામાએ કૃષ્ણપતિનું દાન કર્યું અને દક્ષિણા આપી ત્યારમાદ નારદ શ્રીકૃષ્ણને સાથે લઈને દ્વારકામાંથી જવાને નીકળ્યા જ્યારે નગરવાસી લોકો અને સોળહજાર સ્ત્રીઓને ખબર પડી ત્યારે તેઓ બધાજ વિસ્મય તથા શોકથી આકુલ થયા. સત્યભામાના મદિરમા કાલિન્દી, મિત્રવિન્દા, જળવતી ઇત્યાદિ અષ્ટનામિકા અને ખીજા પણ સ્ત્રીઓ ત્હને આીને કહેવા લાગી કે, હે સત્યભામા ! આ ત્હારી કવી અક્રમ ? કદી કોઈ સ્ત્રીએ પતિનું દાન કીધું છે ? વળી શ્રીકૃષ્ણ હમારા બધાયના પતિ હેવા છતાં ત્હે હમને કોઈનેયે પૂછ્યાવગર એમનું દાન કીધું તો શુ ત્હારી એકલીનીજ એમના ઉપર સત્તા હતી ? સ્વમંત્ર-કમણીની ચોરીનો આરોપ ત્હારા પિતાએ શ્રીકૃષ્ણના ઉપર મુક્યો હતો પરંતુ તે મિથ્યા ઠર્યો, તેથી ત્હને સમર્પણ કરીને કૃષ્ણની સમજીત કરી લીધી નહિતર કૃષ્ણની સાથે ત્હારો વિવાહ પણ કેમ થઈ શકત ? એ વાત બૂલી જઈને, ત્હે હમારા પ્રાણ, આત્મરૂપ પતિનું દાન કરી દીધું અને હમને દુઃખી કર્યા એવી દુષ્ટ તથા મૂઢ તું છે

ત્યારે સત્યભામાએ જવાબ દીધો કે, શ્રીકૃષ્ણની મ્હારા ઉપર અત્યંત પ્રીતિ હોવાથી મ્હે આ પ્રમાણે કર્યું હુંજ મુખ્ય રાણી છું તેથી એમના પર મ્હારીજ સત્તા છે ! હવે ત્હમારે પતિની મુક્તતા કરવી હોય, તો નારદની પાસે પહોંચો. સધળી સ્ત્રીઓ ત્યાંથી નીકળી અને નારદની પાસે આવીને પતિને નહિ લઈ જવા સાર પ્રાર્થના કરવા લાગી નારદે કહ્યું, જો ત્હમારા પતિને છોડાવવા માગતી હો, તો એના તોલ બરાબર સુવર્ણદાન કરો. ત્યારે સર્વ સ્ત્રીઓ પોતપોતાને મંદિર જઈને સુવર્ણ લઈ આવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ત્રાજવામા બેમાડ્યા, અને બીજી બાજુએ સુવર્ણલકાર મુક્યા સર્વના સુવર્ણની બરાબર શ્રીકૃષ્ણનું વજન થયું નહિ, ત્યારે સત્યભામાએ પણ મર્વશ્રી, 'શ્રીકૃષ્ણને હુંજ છોડાવી લઉં એ હેતુથી', પોતાના અખિલ સુવર્ણલકાર ગોઠવી દીધા, પરંતુ તેથી શું ? જેના ઉદરમા અનંત અક્ષાઈ રહે છે, ત્હેની તુલના સુવર્ણલકાર વડે શી રીતે થઈ શકે ?

આખરે રક્ષિત્ણીને ખબર થતા, તે ચિત્કવા શ્રીહરિનું યથાર્થરૂપ જાણતી હોવાથી, ત્હેણે વિચાર કર્યો કે, એમની તુલના ભક્તિ વિના થઈ શકે તેમ નથી રક્ષિત્ણીએ તુલસીવૃદાવન (ક્યારા)માંથી એક પત્ર પાત્રમા તોડીને મુક્યું, અને જ્યાં તુલસી ચાલી રહી હતી ત્યાં આગળ આવી પહોંચી આવ્યા બાદ બંધીયને કહ્યું કે, આ અલકાર કાઢી લ્યો ત્રાજવામાંથી અખિલ સુવર્ણ કાઢી લીધા બાદ. રક્ષિત્ણીએ તેમા એક તુલસીપત્ર-જે તોડીને સાથે આણ્યું હતું તે-મુકી દીધું એટલે તરતજ ભગવાનના વજન બરાબર તે થઈ ગયું આ પ્રમાણે તુલસીના પત્ર વડે ભગવાનની તુલના થએલી જોઈને નારદ હસવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, સુવર્ણ ગયું અને કૃષ્ણ પણ ગયા ફક્ત તુલસી પત્ર હાથમા આવ્યું નારદની સ્વારી કલહ પ્રિય, તેથી આ પ્રકારના ચમત્કારથી સત્યભામાદિ સ્ત્રીસમૂહનો મર્વ નષ્ટ કરીને રક્ષિત્ણીની ભક્તિ અને યોગ્યતા શ્રેષ્ઠ છે, તથા તુલસીના પત્રનું માહાત્મ્ય અચિન્ત્ય છે, એવું ત્હેમણે પ્રગટ કરી બતાવ્યું તુલસીનું પત્ર (કાગળ અને પાદડું) લઈને જ્યારે રક્ષિત્ણી આવી ત્યારે પરમાત્માએ રક્ષિત્ણીનો હેતુ (ભગવાનને દાનમાંથી મુક્ત કરે એ કામ) પૂર્ણ કર્યો તુલસીની એવી યોગ્યતા હોવાથી તેની બરાબરી બીજા ક્યા પુણ્ય અગર પત્રથી થઈ શકવાની હતી ? અસ્તુ !

એ પ્રમાણે જળના જેવું બીજું કયું દાન છે ? મનુષ્યને અન્ન ન મળે તો પણ ચાલે, પરંતુ જળ વિના જરીયે ચાલે નહિ સંસ્કૃતમા જળનું નામ જીવન છે, તે યથાર્થજ છે, તે વિના જીવન (પ્રાણ) ધારણ થઈ શકે નહિ એટલા માટે સધળી વસ્તુઓના દાનમા જળદાન શ્રેષ્ઠ કહેલું છે. શ્રીષ્ઠ વચ્ચેરે

ઋતુઓમાં સર્વત્ર જળપાન કરાવવા સાર પ્રપા (પરમ) રાખવામાં આવે છે તે સર્વના જોવામાં હશેજ તથા એવું બીજું કયું શાસ્ત્ર પવિત્ર છે કે જેની ગીતાની સાથે તુલના થઈ શકે ? કહ્યું છે કે —

બાલકાનાં યથા માતા તથા ગીતા હિતાવહા ।
અમેધ્યહારિણી સઘ સ્વહૃદ્યામૃતદાયિની ॥

જે પ્રમાણે માતા બાળકોનું સદૈવ હિત કરે છે અને અમેધ્ય-મલ-મૂત્રાદિ-વસ્તુઓને જાતે ઉપાડીને ફેંકી દે છે તથા પોતાના હૃદયસ્થ સ્તનનું દૂધ પીવડાવે છે, તે પ્રમાણે ગીતા માતા પણ પોતાના બાલકો (અનુજનો) નું સદૈવ કલ્યાણ કરે છે અને અમેધ્ય (દોષ) સમૂહને દૂર કરી દે છે તથા સ્વ યાત્રિ આત્મા અને તેજ પરમાત્મા, તહેને જે પ્રિય અમૃત (મોક્ષ અમર ભક્તિ) છે, તે આપે છે સારાશ, ગીતાથી પાપનાશપૂર્વક મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, એની બરાબરી બીજા કોઈ પણ શાસ્ત્રથી થઈ શકે તેમ નથી પ્રભોધચન્દ્રાદયકાર મહાત્મા કૃષ્ણમિશ્રયતિ તો કહે છે કે, માતા અને ગીતામાં જમીન આસ્માન જેટલો ફરક છે —

અનુગ્રહવિધૌ દેહ્યા માતુશ્ચ મહદન્તરમ્ ।
માતા ગાઢ નિબંજાતિ બન્ધ દેવી નિકુન્તાતિ ॥

અનુગ્રહ કરવાના કામમાં ઉપનિષદરૂપ ગીતા અને માતા એ બન્નેમાં ધણે ફરક છે કેમકે, માતા પોતાના બાલકોના ઉપર સ્નેહ કરે છે અને સ્ત્રી પુત્રાદિ વિષયોનો તહેમના મનમાં સ્નેહ (મમતા, પ્રીતિ) વધારે છે પરંતુ તેમ કર્યાથી સસારમન્ધન દહજ થઈ જાય છે અને ગીતા દેવી તો પોતાના બાલકોનો સ્નેહ (વૈષયિક પ્રેમ) નષ્ટ કરીને સસારબંધનો છેદ કરે છે અને પરમાનંદરૂપ પરમાત્માના સ્વરૂપને વિષે તહેમને મેળવી આપે છે એથી માતાની સાથે ગીતાની તુલના (સરખામણી) કરી ઉચિત નથી પાવનતાને માટે જેની પ્રસિદ્ધિ છે, એથી ગગાને જે બગીરથ રાજા પોતાના પિતૃશ્રેણા ઉદ્ધારને કાળે બારે તપશ્ચર્યા કરીને મર્ત્યલોકનેવિષે લાઇ આવ્યા હતા, તે તો પરમાત્માના ચરણ કમલમાંથી ઉત્પન્ન થએલી છે, પરંતુ અર્જુને જગજ્ઞના ઉદ્ધારને કાળે લાવેલી ગીતા તો બગવાનના મુખકમળમાંથી પ્રગટ થએલી હોઈ, પવિત્રતા કરવામાં જ ગગાની ઉપમા ગીતાને શોભે તેમ છે નહિ, એમ કવિઓએ કહેલું છે જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ તો કહે છે કે, ગીતા અવિમુક્ત (કાશી) નગર છે' ત્યાં જેમ મુક્ત થવા માટે કોઈ વર્ણાશ્રમની આવશ્યકતા નથી, તેજ પ્રમાણે ગીતામાં શ્રવણ અને પાઠરૂપથી નિવાસ કરનારા

મનુષ્યોને વર્ણાશ્રમની ગરજ રહેતી નથી, તેથી એ અવિમુક્ત પુરજ સમજતુ
'અ-વિશેષતો મુક્તા યસ્મિન્' શ્રુતિએ પણ કહ્યું છે કે —

ક્ષેત્રેઽન્ન તવ દેવેશ યન્ન કુત્રાપિ વા મૃતા ।

કૃમિકીટાદયોઽપ્યાશુ મુક્તા સન્તુ ન ચાન્યથા ॥

હે દેવેશ ! મહાદેવ ! હમારા ક્ષેત્રને વિષે જે કોઈ સ્થાનમાં કૃમિ-
કીટકાદિ પ્રાણી પણ મરી ગયા હોય, હેમની પણ શીઘ્ર મુક્તિ થાઓ
હેમને ફરી સસારની પ્રાપ્તિ ના થાય તોજ આ પુરીનું નામ 'અવિમુક્ત'
યથાર્થ થાય વળી જે પ્રકારે કાશીમાં પરમશિવ (મહાદેવ) નો નિવાસ છે,
તેજ પ્રમાણે ગીતામાં પણ પરમ શિવ (મોક્ષાખ્ય કવ્યાણ) નો વાસ છે
અથવા ગીતા એ આત્મરામની સભા છે, જેમાં સાતસો શ્લોકો સુવર્ણ-
(શોભન અક્ષર) ના સ્તંભ છે કિંવા દેવીએ જ્યારે ચડ મુડ, શુભ નિશુભ,
મહિષાસુર ઇત્યાદિ દુષ્ટ રાક્ષસોનો વધ કરીને દેવોને સુખ પ્રદાન કર્યું હતું,
તે વખતે તેઓએ એમનું સ્તવન કર્યું હતું એ સ્તવ ચડીપાઠ નામથી
પ્રસિદ્ધ છે અને તેના સાતસો શ્લોક છે, તેથી એને સપ્તશતી પણ કહે છે
તે પ્રમાણે ગીતા દેવીએ પણ મોહરૂપી મહિષાસુર તથા તેનો પરિવાર જે
કામ ક્રોધાદિ સપત્તિ છે, તેનો નાશ કર્યો અને સુખ અદ્યુતેથીજ સમજે કે
સાતસો શ્લોક એમનું સ્તવન કરે છે કાયાવાચામનવડે હેમનો સેવક
થઈને જે કામ સાતસો મત્ર (શ્લોક) નું પઠનપૂર્વક આરાધન કરે, તો તે
આનંદસાત્રાજ્યનો ઉપભોગ કરે. અથવા સસારનાપથી સતત તથા શ્રમી
લોકોની વિશ્રાન્તિને કાળે ગીતા મડપરૂપ છે, અને તેના ઉપર સાતસો
શ્લોક જાણે સુન્દર દ્રાક્ષના ગુચ્છજ લટકે છે, જે અર્થરસથી પરિપૂર્ણ
બરેલા છે, અને જેના ભક્ષણથી ક્ષુધાતૃપાદિ શાન્ત થઈને પરમાનંદને વિષે
સ્થિતિ થાય છે અથવા શ્રીકૃષ્ણરૂપ ગીતાના સરોવરમાં જાણે સાતસો શ્લોકો
રૂપી પ્રપુષ્પ કમળોજ આવી રહેલા છે અને તેમના અર્થરૂપી પરિમલ લેવાને
અને આનંદરસ અહણ કરવાને માટે સત તથા ભક્ત બ્રમર તુલ્ય આસક્ત
અએક્ષા હોય એમ પ્રતીત થાય છે અગર આર્જુનરૂપ સિહસ્થ પર્વણિમાં
ગીતારૂપ વૃદ્ધગંગા (ગોદાવરી) ને મળવાને સાતસો શ્લોકોરૂપી તીર્થાદિ
આન્યા છે કે શું ? એવો ભાસ થાય છે ભારતમાં પણ કહ્યું છે કે —

ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૈ શાસ્ત્રસંગ્રહૈ ।

યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુક્ષપદ્માદિનિ સૃતા ॥

સર્વશાસ્ત્રમયી ગીતા સર્વદેવમયો હરિ ।

સર્વતીર્થમયી ગંગા સર્વવેદમયો મનુ ॥

ગીતા ગંગા ચ ગાયત્રી ગોવિન્દેતિ હૃદિ સ્થિતે ।

ચતુર્ગકારસંયુક્ટે પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે ॥

જે પ્રમાણે યુદ્ધના વખતે દુર્યોધને દ્વારકામાં જઈને શ્રીકૃષ્ણને સત્રામને સાર આમન્ત્રણ કર્યું તે વખતે પરમાત્માએ પોતાની શસ્ત્રધારણ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા સભળાવીને કહ્યું કે, 'હું એવો છું કે લઠાઈ નહિ કરે, જો તારી ઇચ્છા હોય તો આવુ, અને નહિ તો મ્હારા નારાયણમણિ ધણા છે, તેઓને મોકલી આપુ' દુર્યોધન અત્યંત હોવાથી તહેણે, ચિન્તામણિને ફેંકી દઈને લક્ષ્મણ કોડીઓનો સત્રાક કરનારા મૂઠા બુદ્ધિ પુરૂષની પેઠે 'કૃષ્ણ એકના છે, તથા નિ શસ્ત્ર મ્હારી તરફ આવીને શું કરશે?' એવા વિચારથી તહેમનો લાગ કર્યો અને કોડીઓ જેવા નારાયણમણિનો સત્રાક કર્યો તે પ્રમાણે બીજા બહુયે શાસ્ત્રોનો સત્રાક તથા વ્યાસગ કર્યાથી શું વળવાનું હતું? એક ગીતાનું સારી પેઠે અધ્યયન કર્યું હોય, તો 'ચિત્ત ચિન્ત્ય ચિન્તન' એ ત્રિપુટીનો નાશ થઈને નિરંતર નિશ્ચિન્તતા બની રહેશે, અને જીવગીતર પરિશ્રમ કરીને ધણાંયે શાસ્ત્રોનો સત્રાક કર્યો હશે, તોયણ ચિન્તા (સ્મરણ) કરતા કરતા શરીર કૃશ બની જવાની સાથે ચિત્તની અસ્વચ્છતા જ રહેવાની એથી ભગવન્મુખમાથી નિ સૂત્ર થએલ ગીતામૃતનું પાન કરવું જે પ્રકારે હરિ સર્વ દેવમય છે, ગગાને વિષે સકલ્લતીથો આવી રહ્યા છે, મનુને સન વેદોનું સ્વરૂપ કહે છે, તે પ્રમાણે ગીતા અખિત શાસ્ત્રમયી છે ગીતા, ગગા, ગાયત્રી, ગોવિન્દ, એ પ્રકારે ચારે ગકારોથી જેનું હૃદય યુક્ત છે, યાને જે ભાગ્યવાન મનુષ્ય ગીતાપાઠ અને ગગાપાન, ગાયત્રી જપ તથા ગોવિન્દનું સ્મરણ નિત્ય કરતો હોય, તહેનો ફરી જન્મ થશે નહિ પરંતુ એટલું ખ્યાલમાં રાખવું કે, પાંચમો ગકાર (ગર્વ) જે અંતરમાં રહેવા પામે તો એ ચારે ગકારોથી યુક્ત હોવા છતાં એ પાંચમો ગકાર એ ચારેયનો નાશ કરે છે અર્થાત્ ગર્વી પુરૂષને આટલું બધું કરવા છતાંય સસારમાં ફરી જન્મ ધારણ કરવો પડવાનો, મુક્તિ મળવાની નહિ ભગવાન પણ કહે છે કે —

અધ્યેયતે ચ ય દમં ધર્મ્યં સંવાદમાવયો ।

જ્ઞાનયજ્ઞેન તેનસહમિષ્ટ સ્યામિતિ મે મતિ ॥

હે અર્જુન ! જો કોઈ મુમુક્ષુ તારા અને મ્હારા સવાદરૂપ, મોક્ષનું કારણ જ્ઞાનસિદ્ધિનું હેતુબદ્ધ એવું જે આ ગીતાશાસ્ત્ર છે, તેનો શ્રદ્ધા ભક્તિથી અથવા જ્ઞાનપૂર્વક નિત્ય નિયમ રાખીને પાઠ કરશે, તો તે મ્હારા ભક્તો જ્ઞાનયજ્ઞથી મ્હારું આરાધન કર્યા બરાબર થશે, એવો મ્હારો નિશ્ચય

છે ગીતાનો અર્થજી જાણ એવો કાલ છે, એવી કરીને અર્થજ્ઞાનપૂર્વક પઠન કરાવી, બ્રહ્માનુસંધાન કરવાનું જે કેવલ્ય ફલ છે, તે પાઠ કરનારને કમલ પ્રાપ્ત થશે, એમ નિઃસંશય સમજવું જે ગીતાની મહત્તા આ પ્રકારની છે, તેની બસંતરી બીજી કયુ શાસ્ત્ર કરી શકશે ? અસ્તુ !

તેજ પ્રમાણે પરમાત્મા નારાયણના કરતા બીજી કયો દેવ બંધોનું વિશેષ કલ્યાણ કરવાવળી છે ? અર્થાત્ મોક્ષપ્રદાન કરી શકે તેમ છે ? કોઈ નહિ તથા મનના જેવું બીજી કયુ સાધન છે કે જે ઈશલાભ કરાવી આપે ? ઉપર વર્ણવેલા (તુલસીપત્ર, જલ, ગીતા, નારાયણ, ચેત-સાધન, વગેરે) વસ્તુઓ સમાન અન્ય કોઈ પણ પદાર્થ નથી, તેમજ સ્મરણ તુલ્ય અન્ય કોઈ બંધન નથી, એમ સમજવું વર્ણાશ્રમવિહિત આચાર અને તપશ્ચર્યા, અધ્યયન ઇત્યાદિને સાર અત્યંત પરિશ્રમ વેડવા છતાં તેનું ફળ કીર્તિ અને સપત્તિ સપાદન થવી એટલુંજ છે પરંતુ પરમાત્માના ગુણ-શ્રવણ અને વર્ણન કરવાથી, હેમના ચરણકમલનું વિસ્મરણ થતું નથી, એ ફળ મળે છે તેથી શુ થાય છે ? એમ જો પૂછતા હો, તો પરમાત્માના પદકમલનું સતત સ્મરણ પાપસમૂહનો નાશ કરે છે, શાન્તિનો વિસ્તાર કરી દે છે, તથા ચિત્તશુદ્ધિ, ઇશ્વરભક્તિ, ઔપનિષદ્જ્ઞાન તેમજ વૈરાગ્ય સહિત અપરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવે છે એટલા માટે, ચિત્ત એકાગ્ર કરીને, સતત નહિ તો એક ઘડીભર પણ ક્યા નહિ હોય ? દિવસમા સ્મરણનો નિયમ રાખવામા આવે, તોયે મનને ધીરે ધીરે અભિરૂચિ ઉત્પન્ન થશે હર્ષિણુમા વામન પડિત મોટા વિદ્વાન કવિ તથા શ્રીકૃષ્ણોપાસક થઇ ગયા છે, હેમણે લખ્યું છે કે —

ઘડયા જ્યા વસ્ત્રાચ્યા રજક પરિમાર્જિત જીતુક્યા ।
જલરપરો હોતી વરિલ ઘડિને શુદ્ધ તિતુક્યા ।
અચ્છા સાઠીમઝ્યે સ્મરણ હરિચે જે ઘડિ ઘડે ।
તથાચ્યા સસર્ગે મળકટ ઘડયાચ્યા મળ ઝડે ॥

[પહેલા એવો રીવાજ હતો કે ધોબીનો કોઈ સ્પર્શ કરતું ન હતું ધોબી આપણે ઘેર આવીને કપડાં લઈ જતો અને પાછા ધોઈને લઈ આવતો હમણાની માફક હેને ઘેર જઈને બાંકવાનો ધર્મ પ્રચારમા ન હતો. ધોબી જ્યારે કપડા લાવે, ત્યારે એક પાટલાપર તેમને મુકીને તેમના પર પાણી છાટીને શુદ્ધ કર્યા બાદ તે લઈ લેવામા આવતા એ રીત જાણ્યા વગર સ્થોકનો અથ જ્યાલમા આવી શકે તેમ નહિ હોવાથી એનું કથન કરેલું છે.]

ધોળી કપડાં ધોઈ કરીને તેની ધડી જનારીને ખરમા લાવીને જ્યારે મૂકતો ત્યારે એ કપડાંની શુદ્ધિને સાર એમનાપર જથ્થસિચન કરવામા આવતુ અને પછી કપડા લેતા પરતુ ઉપરના એક કપડાંની ધડીઉપર જળ છાટવાથી નીચેની સપાળી ધડીઓને શુદ્ધ મણી લેવામા આવતી દરેક ધડીપર જુદુ જુદુ પાણી છાટવુ પડતું તથા તે પ્રમાણે દિવસની સ્વદેશીઓમાંથી જે ધડીએ હરિતુચરણ પ્રાપ્ત, તે એક ધડીના સ્વદેશીઓમાંથી ધડીઓને મૂત્ર (દિપ) દ્વારા ચક્રને શુચિના મણે. હરિતુચરણ એ પ્રકારનું સામગ્ર્ય છે પરતુ એકામ મનથી કરવું જોઈએ આ ઉપરથી એમ તથા સમજવું કે, એક ધડીથી વધારે સ્વદેશી તથા કરવું નિરોધ પ્રાપ્ત તો ઉત્તમજ, પરતુ નિરોધ એક ધડીમર લો કરવુંજ કરવું એ બારે જાનિ છે, એ સ્વદેશી કિંદુ કે કે જેમા કામદિ ચોર પ્રવેશ કરે છે અને એજ આધારો તેમજ જામદ લાવ છે, કે મનુષ્ય એક મુદ્દર્ત અગર કણુ પણુ પ્રમાણમા વાસુદેવનું ચિન્હન કરતો નથી દ્રવ્ય પાસે હોય, તો આપદા નડે તથા, તે પ્રમાણે પરમાત્માના સ્વદેશી ધનસપત્ત મનુષ્યની પાસે સસારસમ નિમિત્તિ આવતી નથી.

પદ-સગ બિહાગ, તાલ હાદરા

હૃદય ભુવન નારાયણ વાસ કર સદા । જતન મુરખ સ સ્મૃતિ ભ્રમ
નાશ હો તદા ॥ ૧ ॥ ચોર્યાશી લખ્યોની અત નરતન । પાવન
નર, ચિત્ત મત રાત દિન મત । પર પ્રભુપદ ચિત્તનમે મહાન
કણુ મન । હોત વિદલ આયુ યેડે સિરપે મમ ગદા ॥ ૨ ॥
સ્વહિત સાધ છાડ દૂર વિષયકામના । અમક ચક્ર દ્રવ્ય મહુ
પુત્ર અગના । ભરણુ ચોખણુદિકેસે હોવે વેદના । તોલી માન
આનહ, સ્મરન આપદા ॥ ૩ ॥ હેહ નિન્ધ વસ્તુઓડી જાન
નિર્ઝરી । પર લવાખિષતારક હે સુદહ જો તરી । કર મહાદુરુ
પુવન સ્થાનમે હરી । કહત હત દિર ન સાખ્ય ભગ હો કદા ॥ ૪ ॥

॥ इति शिवम् ॥

સપ્તમ પુષ્પ

નારાયણસ્મરણુવડે નારાયણસાક્ષાત્કાર.

કેચિદ્વદન્તિ ધનહીનજનો જઘન્ય ।

નારાયણસ્મરણહીનજનો જઘન્ય ॥ સુ૦ શ્લો૦ ॥

ધનહીન મનુષ્યને કેટલાક તોફાનીય કહે છે, તથા કેટલાક ગુણહીનને નીચ કહે છે, પરંતુ અગિલ શાસ્ત્ર પુરાણ વગેરેનું અવલોકન અને શ્રવણ ક્ષીણે બુદ્ધિમાન પુરૂષ એમ કહે છે કે, સત્જ્ઞા કરતા નાગયણનું સ્મરણ નહિ કરનારો મનુષ્યજ વધારે નીચ છે જે નારાયણ નામના શ્રવણ મનન નિન્દિત્વામનથી મનુષ્યને પરબ્રહ્મપદનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, તેનો પરિત્યાગ કરીને, ‘ ના ’ યાને પુરૂષ, ‘ રાય ’ એટલે ધન તેનું સ્મરણ કરે છે, પરંતુ દ્રવ્યના સ્મરણના એક લેશ માત્ર કાળમા જે નારાયણનું સ્મરણ કરે, તે શ્રીયુક્ત થઈને, દારિદ્ર્ય નાશપૂર્વક કલ્પાન્ત પર્યન્ત સુખમા વિરાજમાન થઈ શકે કવિ કહે છે કે, સચેતન પુરૂષ ‘ ધનધન ’ ઇત્યાદિ શબ્દનો મુખવડે ઉચ્ચાર તથા સ્મરણ કરે, એમા તે શુ આશ્ચર્ય ? કેમકે અચેતન (જડ) એવું જે દુદુભિ (નમાડ) છે, તેના મુખમાથી પણ ‘ ધનધનધન ’ ઇત્યાદિ શબ્દ નીકળે છે જ્યારે દુદુભિ વાગતું હોય ત્યારે બરાબર ખ્યાલ રાખ્યાથી ‘ ધનધનધન ’ એવો જે ધ્વનિ નીકળે છે, તે સ્પષ્ટ સમજશે તાત્પર્ય, ધનાદિકોના જપથી, તે મળતું તો નથીજ, પરંતુ ઉત્તરી અધોગતિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને નારાયણના સ્મરણવડે ભુક્તિ તથા મુક્તિ પણ મળશે ભાગવતમા કહ્યું છે કે —

નારાયણપરો માયામંજસ્તરતિ વુસ્તરામ ।

આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ લયના હેતુ અને જેમનો કોષ્ટ પણ હેતુ (કારણ) નથી, એવા નારાયણની આરાધનાને વિષે તત્પર પુરૂષ, તરી જવાને કડીશું, એવી માયાને અનાયાસે તરી જાય છે, અર્થાત્ તહેને પરમાનંદરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આના ઉપર શંકા થશે કે, સુષુપ્તિમા જીવને એવા આનંદરૂપ કૂટસ્થ આત્માનો અનુભવ થાય છે, તેમ છતાં જે પ્રકારે ફરી તે સસારમા આવીને સુખ દુઃખાદિનો અનુભવ કરે છે, તે પ્રમાણે આત્મસાક્ષાત્કારસપન્ન પુરૂષને સુદ્ધ ફરી સસારની પ્રાપ્તિ થશે તો એના સમાધાનમા કહેવામા આવે છે કે, અવિદ્યા અને તત્કાર્ય અહકારાદિ સુષુપ્તિને વિષે લીન થઈને રહી જતા હોવાથી, જીવને પુનઃ સસારપ્રાપ્તિ થાય છે, પરંતુ તે અવિદ્યા અને અહકારનો પરમાત્માની વિપુલ બક્તિદ્વારા નાશ થઈ

જતા, પોતાની જાત સહિત આ ચરાચર બ્રહ્મરૂપ છે, એવો વ્યવધાન રહિત સ્પષ્ટ અનુભવ જેને થાય છે, તે જીવ સ સારમા ફરી આવતો નથી. આ પ્રકારનો અનુભવ થવા સાર આજ ઉપાય કહેલો છે —

યર્હજ્જનામચરણૈષણયોરુમક્ત્યા ।

ચેતો મલગિં વિધમેદુણકર્મજાનિ ।

તસ્મિન્વિશુદ્ધ ઉપલબ્ધત આત્મતત્ત્વમ્ ।

સાક્ષાદયથામ્મલદૃશો સવિતૃપ્રકાશ ॥

નિર્વિકાર આનંદરૂપ આત્માના લાલને કાળે પુરૂષે પુરૂષણા, ભોલૈયણા તેમજ વિતૈયણાનો ત્યાગ કરીને કેવળ એક પરમાત્માના ચરણની સેવાની ઇચ્છા ધારણ કરવી અને નિર્મલ તથા વિપુલ સ્મરણાદિ ભક્તિ કરવી તેમ કર્યાથી ચિત્તસ્થ રજ અને તમોગુણ તથા તેમના કાર્યરૂપ મલ ધોવાઈ જાય છે જળ વડે જેમ શરીરના મલનો નાશ થાય છે, તે પ્રમાણે ભક્તિરૂપી રસ (જલ) વડે અતરનો મલ દૂર થઈ જાય છે જેમ જેમ ચિત્ત નિર્મલ થતું જશે, તેમ તેમ વૈરાગ્ય ઉપજીને વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિ આપોઆપ નિર્મલ થઈ જશે બીજને જળ મળે તેજ તે વૃદ્ધિ પામે છે, પરંતુ સૂર્યના કિરણોથી સતત થએલી અત્યુષ્ણ જમીનમા પડતા તેનો નાશ થાય છે તેજ પ્રમાણે વૈરાગ્યનાપવડે તપેલી અન્ત કરણ ભૂમીમા જે વિષયાભિલાષ કદાચ ઉત્પન્ન થાય, તો તે આપોઆપજ બળીને ખાખ થઈ જશે, અકુસેતપતિનું તેમ સામર્થ્ય નહિ રહેવાનું, એથી કરીને તે નિર્બીજ સમાન રહે છે

નેત્રમા તિમિર રોગ અગર અધાપો વગેરે વિકૃતિ થાય તો જે પ્રકારે સૂર્ય સન્મુખ હોવા છતાં તેનો પ્રકાશ દેખાતો નથી, તો પછી તેણે પ્રકાશિત કરેલી અન્ય વસ્તુઓના દર્શનની તો વાત શી કરવી. પરંતુ અજ્ઞાનરૂપ આધારવડે નેત્ર પટલ દૂર થતા દૃષ્ટિ નિર્મલ થઈને સૂર્યનો પ્રકાશ અને તેનાથી પ્રકાશિત થએલી સર્વ વસ્તુઓ જણાવા લાગે છે તેજ પ્રમાણે હૃદયાકાશને વિષે આત્મસૂર્ય ઉદિત થએલો હોવા છતાં વાસના દોષોથી ચિત્ત મલિન થઈ ગએલું હોવાથી તેના આનંદરૂપ પ્રકાશને એ (ચિત્ત) દેખી શકતું નથી. પરંતુ નારાયણની ભક્તિ વડે એ મલ નષ્ટ થઈને, તેને આત્માનંદનો વ્યવધાન રહિત અનુભવ થાય છે, અને પછી તે આનંદ પ્રકાશથી આ ચરાચર પ્રકાશિત થએલું છે, એમ પ્રતીત થવા લાગે છે સારાસ, આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થવા પછી, નિખિલ જગત તદ્રૂપ છે, એવો સર્વત્ર સર્વદા નિર્વિકાર અનુભવ થાય છે આટલું થાય, તેજ માયાનું તરણ થયું એમ સમજવું એને માટે નારાયણસ્મરણને વિષે ચિત્તની તત્પરતા

રાખવી જોઈએ, એ પ્રમાણે દ્વિત (સિદ્ધ) વ્યુત્ત એજ વિષય હાદોગ્યો-
પનિષદમા શ્વેતકેતુ અને ઉદાલકના સવાદમા વર્ણવેલો છે.

શ્વેતકેતુ પોતાના પિતા ઉદાલક મહર્ષિને પૂછે છે કે, હે તાત ! આપે
કહ્યું કે, ‘સુષુપ્તિમા અપિલ્લ જીવોને સદ્વસ્તુ (આત્મા) ની પ્રાપ્તિ થાય છે,’
તો તે સમયે તેઓને ત્યા આગળ તેનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન કેમ નથી હોતું ? કે હમે
અહીં સદ્રૂપને પ્રાપ્ત થયા છીએ તે સદ્વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવા છતાં શા કારણથી
તેનું અજ્ઞાન રહે છે, તે કહો ત્યારે ઉદાલકે કહ્યું, હે પુત્ર ! જે પ્રકારે
મધમાખીઓ અનેક વૃક્ષોનો રસ લાવીને મધપુડામાં એકત્રિત કરે છે, અને
તે બધાંયને મધભાવ પ્રાપ્ત કરાવે છે, તથાપિ એ નાના પ્રકારના રસો હમે
દ્વિલાણુ ઝાડમાંહેના છીએ એ પ્રમાણે પોતાની જાતને જાણખતા નથી તે
પ્રમાણે કાલશ્પી મધુમક્ષિકા નાના શરીરરૂપ વૃક્ષના જીવરૂપ રસોને સુષુપ્તિ
લક્ષણ મધપુડાને વિષે લાવીને કૂટસ્થ પરમાત્મારૂપ મધુભાવને પ્રાપ્ત કરાવી
દે છે (જીવાત્મા સુષુપ્તિની સાક્ષીમાં લીન થઈ જાય છે), તેમ છતાં હમે
દ્વિલાણુ ઝાડના છીએ અને મધુભાવને પહોંચીએ છીએ, એ પ્રમાણે ત્યા
આગળ તે સમયે સ્પષ્ટ જાણતા નથી દૃષ્ટાન્ત તથા દાર્દ્રાન્તમા એટલો બેદ
છે કે, રસમા પોતાનું રૂપ નહિ જાણવાનો જે અવિવેક છે, તે સ્વાભાવિક
જડતાને લીધે છે, અને જીવ ચિદ્વસ્તુ હોવાથી, તેમા માયાના આવરણને
લઈને બનેલો છે એ માયાપટલ દૂર થતા સ્પષ્ટ અનુભવ થઈને સદૈવ નિર્વિ-
કાર સ્થિતિ રહેશે તેને માટે નારાયણની આરાધનામા તત્પર થવું અને સદૈવ
સ્મરણ કરવું એ પ્રમાણે નારાયણનું અખંડ સ્મરણ કરનારો પ્રહલાદ અદ્વિતીય
ભક્ત થઈ ગયો કવિ કહે છે કે —

પિત્રા પિતૃવ્યેણ ચ નામશેષતામાપાદિતાસોઽર્ચુતિરત્ર વિષ્ટપે ।

અતઃ સ્વધર્માચરણે ધૃતઃપ્રત પ્રલહાદ ઇષ સ્મૃતિતત્પરોઽમલત્ત ॥

નવવિધા ભક્તિમાથી પ્રહલાદે સ્મૃતિ (સ્મરણ) ભક્તિનો આશ્રય કીધો
અને તત્પરાયણ થયો, એ યોગ્યજ સમજવું પિતા હિરણ્યકશિપુ અને કાકા
હિરણ્યાક્ષ, એ બન્ને જણાએ જ્યારે શ્રુતિઓનો નાશ કરી નાખ્યો, ત્યારે
પ્રહલાદે વિચાર કર્યો કે, સ્વધર્મ (સ્વ એટલે આત્મા જે ભગવાન તહેના
સબંધી ધર્મ, અર્થાત્ ભાગવત ધર્મ) નું આચરણ કરવા સારું સ્મૃતિ
(ધર્મશાસ્ત્ર) નું અવલંબન કર્યા વિના ચાલશે નહિ સ્વધર્મ યાને નિત્ય
નૈમિત્તિક કર્મના અનુજાનને માટે પ્રત્યક્ષ શ્રુતિનો જ્યા અભાવ હોય ત્યા સ્મૃ-
તિનેજ પ્રમાણુભૂત માનીને તદ્દનુસાર કર્મ કરવામા આવે છે એથી કરીને,
સ્વધર્માચરણ (ભાગવત ધર્માનુજાન) કરવામા ધારણ કર્યું છે વ્રત જેણે એવો

પ્રહલાદ નિરંતર સ્મૃતિ તત્પર થયો, તે યુક્તજ સમજવું સ્વિષ્ટાર્થમાં એમ સમજવાનું છે કે, જ્યારે શ્રુતિ (કર્ણેન્દ્રિય) નો નાશ થઈને બધિરતા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે સ્મૃતિ (સ્મરણ) કરવાનું મુખ્ય સાધન રહે છે તાત્પર્ય, નારાયણની અખડ સ્મૃતિપરાયણ થએલો પ્રહલાદ નારાયણનો સાક્ષાત્કાર કરીને કૃતાર્થ થયો. શુભ કર્મોને વિષે કેટલા બધા વિધો નડે છે, તથા નિશ્ચય વડે તે સર્વનો કેમ નાશ થઈ શકે છે, તેને માટે પ્રહલાદનું ચરિત્ર આદર્શ-ભૂત છે. અહિં એનું કાષ્ઠક દિગ્દર્શન કરવામાં આવે છે.

હિરણ્યકશિપુનો પુત્ર પ્રહલાદ ભગવાન શ્રીવિષ્ણુનો ભક્ત હતો. ગર્ભમાં રહ્યા રહ્યાજ તહેણે નારદને મ્હોડેથી તત્ત્વજ્ઞાનનું શ્રવણ કર્યું હતું, તેથી પરમાત્મા પ્રત્યે સ્વાભાવિક નિષ્ઠા એના મનમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી, અને નારાયણનું એ નિત્ય ભજન કર્યા કરતો. પિતાએ એક વખત પ્રહલાદને પ્રશ્ન કર્યો કે, ગુરૂને ઘેર શું ભણી આવ્યો, તે કહે ત્યારે પ્રહલાદે કહ્યું, હે તાત ! જીવોએ આ જન્મની પ્રાપ્તિ થયા બાદ મિથ્યાભૂત સંસારનો મોહ તજીને, અરણ્યમાં જઈ ભગવાન શ્રીવિષ્ણુની ભક્તિને વિષે પરાયણ થવું એજ ઉત્તમ છે. આ પ્રમાણે પોતાના શત્રુ વિષ્ણુનું ભજન કરવાની વાત પુત્ર મુખે શ્રવણ કરીને, હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું, હે પ્રહલાદ ! અખિલ અસુરોના કુલને દીપાવનારા તથા નિર્મલ એવા આ દુનવશમાં ઉત્પન્ન થવા છતાં એ ઉત્તમ કુલને છાજે નહિ તેવું અનુચિત આચરણ તું કરે છે ત્હારા કાકાનો જેણે પ્રાણધાત કર્યો છે, એવા શત્રુનું તું નામ સ્મરણ કરે છે, તે યોગ્ય નથી. આ પ્રકારની બુદ્ધિ ત્હને કાણે સ્ત્રાંડી ? ત્યાર બાદ ગુરૂને બોલાવીને પૂછ્યું કે, મ્હારા પુત્રને શત્રુનું ભજન કરવાનું કેમ ત્હમે શિક્ષણ આપ્યું ? ત્યારે તહેણે પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું કે, હે દૈત્યેશ્વર ! આ પ્રહલાદ હું જે શીખવું છું તે તથા બીજાનું શીખવેલું બોલતો નથી, પરંતુ ભગવદ્ ભજનમાં એની નૈસર્ગિક પ્રવૃત્તિ છે. હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું, જાઓ આને ફરી સારી શિક્ષા આપીને સુધારો, નહિતર ત્હમને શિક્ષા કરવામાં આવશે.

ગુરૂજી પ્રહલાદને પોતાને ઘેર લઈ જઈને ભગવદ્ ભજન નહિ કરવા વિષે ત્હને શીખામણ દેવા લાગ્યા અને કરશે તો ત્હારા પિતા ત્હારો પ્રાણ બેશે એવો ભય પણ બતાવ્યો, તો પણ પ્રહલાદે તે કશું કાનપર લીધું નહિ અને કહ્યું કે, બલે મ્હારા પિતા કોપાયમાન થાય ! એના ભયના માર્યા મ્હારે શું નારાયણ ભજન છોડી દેવું જોઈએ ? મકાનમાં મચ્છરાદિક જીવજનતુ ધણાં ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ તેમના ભયથી કયો પુરુષ પોતાના મકાનનો ત્યાગ કરીને ચાલ્યો જાય છે ? પરમાત્મભજનમાં મ્હારા પ્રાણ જાય તો પણ મ્હને કશું

તેની પરવા છે? પરંતુ સાસારિક તાપોનું ભજન કરનારા એવા જે પરમાનંદ-રૂપ મુકુન્દ છે, તેમના ચિન્તનમાથી મ્હાર મન કદાપિ વિન્મુખ થશે નહિ. ધનિયારામ પુરુષોની પેઠે હું પણ શુ સસારપકને વિષે પુન પુન નિમગ્ન થયા કં? એવો એનો દૃઢ નિશ્ચય જોઇને ગુરુએ હિરણ્યકશિપુને કહ્યું કે, હે રાજન્! પ્રહલાદને આપજ શિક્ષા દેશો તો સુધરશે, નહિતર મ્હારા હાથે કાષ્ઠ એની બુદ્ધિમા ફેરફાર થાય તેમ છે નહિ કેમકે, તેની બુદ્ધિ વિશાલ, જ્ઞાન ગંભીર અને વિપુલ, તથા દૃષ્ટિ પણ સમભાવને પ્રાપ્ત થએલી જણાય છે. સૂર્યની અગ્નિ અદોલના જેવીજ મ્હારી મિતિ થર્ છે ગુરુનું વચન સાંભળીને, હિરણ્યકશિપુએ પ્રહલાદને બોલાવ્યો અને અનેક ઉપદેશો વડે તેના મનને નારાયણ ભજનમાથી નિવૃત્ત કરવાનો યત્ન આદર્યો પરંતુ પ્રહલાદે ધૈર્યપૂર્વક પિતાને કહ્યું કે —

॥ કળિત ॥ પાવન બેરી બધાવ ગલે તોજ પહેરાવ હાથ ઘેઠે ભરવાવ ઉપચાર ખચ્ચી ખાલસો । નદી દે બહુવાવ કાલી નાગ તો કિખાવ મોહે બિચ્છુ લે બિછવાવ મૈ બિખ લેઉ હાતસે । હાથીતરે દિરવાવ ઘોરે તરે તુરવાવ મોહે તીર માર કરવાવ દેહ લપટાવ અગ્નિનસો । કહે ગિરધર કબિરાય કહે પહેલાદ મોહે ઇતનાહી કરવાવ પૈ પ્રીત મત છુરવાવ ગિરિધર નદલાલસે ॥

હે તાત ! મ્હારા પગેમા બેડી તથા હાથેને વિષે કડી, અથવા ગળામા શસ્ત્ર ધારા પહેરાવો, કિન્ના નદીને વિષે મ્હને ફેડી દો, વૃશ્ચિક સપ વગેરે પાસે દશ કરાવો, અથવા વિપ્તપાન કરાવો તો હું ખુશીથી મ્હારે હાથે પી જાઉં અગર હાથીના પગ તળે ફેડી દેવડાવો, ઘોડા નીચે છુદાવી દો, શરીરપર બાણ છોડાવરાવો, અગ્નિજવાળા વડે શરીરને આટત કરાવી દો, પહાડપરથી ફેડી દેવડાવો, તો હું આનંદથી એ શિક્ષા સહન કરૂં, પરંતુ માત્ર એટલીજ મ્હારી પ્રાર્થના છે કે, આનંદકદ પરમાત્મા શ્રી નારાયણની સાથે મ્હારી જે અનંત જન્મોપાર્જિત પુણ્ય કર્મોને લઇને પ્રીતિ બધાએલી છે, તે છોડાવશે નહિ અર્થાત્ હું જે પ્રીતિપૂર્વક મુકુન્દનું ભજન કરૂં છું તે કરીશ નહિ એવો ઉપદેશ કૃપા કરીને ના કરો કેમકે, એ મ્હારાથી છોડાશે નહિ એને ખાતર તો મ્હાર જીવન છે.

પ્રહલાદના આ પ્રકારના વચનથી હિરણ્યકશિપુ અત્યંત સત્તમ થયો, અને તેણે પુત્રને બોળામાથી દૂર ફેડી દીધો અને રાક્ષસોને બોલવીને કહ્યું કે, આ પુત્ર નથી પરંતુ મ્હારા બ્રાતાના ધાતકનું ભજન કરનારો હોઇ મ્હારે

મને દુષ્ટ શત્રુ તુલ્યજ છે એથી કરીને, મહાત્મા જે પ્રકારે દુર્દાન્ત ઇન્દ્રિયનો નાશ કરે છે, તેજ પ્રમાણે આ પુનરૂપધારી શત્રુનો નાશ કરવો ઉચિત છે' શુ જોઈ રહ્યા છે? ઉપાડો એને અને ફેંકી દો અગ્નિ કુડમા પ્રહલાદ આ પ્રકારના ભાષણથી ભયભીન થયો નહિ, પરંતુ મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યો કે —

जगदीशनिदेशमंतरा दहनो नैव दहेत् किंचन ।

यदि तत्र भवेत्स्वतंत्रता जठरस्थो न दहेत् किं वपु ॥

પરમાત્માની આજ્ઞા વગર અગ્નિ યત્કિંચિત્ વસ્તુ પણ બાળી શકતો નથી જો એનામાં સ્વતન્ત્રતા હોય, તો પેટમાં રહેતો અગ્નિ કેમ શરીરને સળગાવી મુકતો નથી? પરંતુ સ્વતન્ત્રતા નહિ હોવાને લીધેજ, તે શરીરને વિષે મિથિત થઈને તેની રક્ષામાં ઉપકારક થઈ પડે છે એને માટે કેનોપનિષદમાં આ પ્રમાણે વર્ણન છે

પરમાત્માની કૃપાથી ઇન્દ્રાદિ દેવોને અસુરોની સાથે સંગ્રામ કરતા કરતા વિજયની પ્રાપ્તિ થઈ, પરંતુ તેનું તેઓને સ્મરણ રહ્યું નહિ અને માયાથી મોહિત થઈને તેઓ અભિમાન કરવા લાગ્યા હમારા સમાન કોણ રૂપવાન, બલવાન, અશ્વર્યસપત્ર અને શમદમયુક્ત છે? હમે હમારી પોતાની શક્તિવડેજ જગત્ પાલન કરી રહ્યા છીએ અસુરોનું પણ હમારી આગળ તૃણતુલ્ય છે પરમાત્માએ એમનામાં આવા અનર્થાવહ ગર્વની ઉત્પત્તિ જોઈને, તેની નિવૃત્તિ કરવાને કાળે પોતે જાતે અદ્ભુત યક્ષનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, અને તે દેવોની નિકટમાં પ્રગટ થયા જેને અનંત મસ્તક, અસંખ્ય નેત્રાદિ ઇન્દ્રિય, સર્વ જાતિઓના મુખ અને અખિત વસ્ત્ર, આયુધ, અલંકાર જેના શરીરપર છે એવા યક્ષને જોઈને સકલ દેવો આશ્ચર્ય ચક્રિત થયા માહોમાહ્ય પૂછવા લાગ્યા કે, આ કોણ છે? આવું પ્રાણી અત્યાર લગી કદી જોવામાં આવ્યું નથી, જેના શરીરપર સ્ત્રી પુરૂષ નપુસક એ ત્રણેના ચિન્હ જોવામાં આવે છે આ પ્રમાણે સાશક્તિ થઈને દેવો સંવળા વિચાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ ભયના માર્યા કોઈની પણ ત્હેની પાસે જવાની હિમત ચાલતી નથી આખરે ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓએ અગ્નિને કહ્યું કે, ત્હમે એની પાસે જઈને તપાસ કરી આવો એ કોણ છે? અને અહીં શા માટે આવ્યો છે? તથા આપણને અતુકૂલ કે પ્રતિકૂલ છે?

દેવોની આજ્ઞા લઈને જ્યારે અગ્નિ યક્ષની પાસે આવી પહોંચ્યો, સારે યક્ષે પૂછ્યું, તું કોણ છે? અગ્નિએ કહ્યું, હું જાતવેદા નામનો અગ્નિઃપુ. યક્ષે પૂછ્યું, ત્હારામાં કેટલું જળ છે? અગ્નિએ કહ્યું, આ અખિલ વિશ્વને

એક પક્ષકર્મા સળગાવી દઉ, એટલું મ્હાર સામર્થ્ય છે. યક્ષે કહ્યું ઠીક ! ત્હારે બળ તો અનુપમ છે, પરંતુ પ્રથમ આ ધાસની સળીને તો સળગાવી દો એવું આવું વચન સાભળીને અગ્નિએ પોતાનું નિખિલ બળ પ્રગટ કર્યું અને તૃણશલાકાને દહન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેનાથી કશું વળ્યું નહિ ત્યારે ગર્વરહિત થઇને લજ્જાવડે મુખ નીચું નમાવીને તે દેવતાઓની પાસે આવ્યો, અને કહેવા લાગ્યો કે, એ યક્ષ કોણ હશે તે હું જાણી શકતો નથી કેમકે, એની પાસે જતા વારને મ્હાર સઘળું બળ નાશ પામ્યું. હવે ત્હમે બીજા કોઇને મોકલો, અને તપાસ કરાવો કે એ કોણ છે ? ત્યારે ઇન્દ્રે વાયુને મોકલ્યો, અને તે પણ પેલા યક્ષની પાસે આવીને હાજર થયો. બ્યારે યક્ષે ત્હને પૂછ્યું કે તું કોણ છે ? ત્યારે વાયુએ કહ્યું કે હું માતરિયા નામથી પ્રસિદ્ધ વાયુ છું પછી યક્ષે ત્હને પૂછ્યું કે, ત્હારામાં કેવુંક બળ છે ? વાયુએ કહ્યું, જે પ્રમાણે બાળક મુખમાં તૃણને લઇ જાય છે, તે પ્રમાણે આ અખિલ વિશ્વને બગલમાં ધાલીને બ્રહ્માણ્ડની બહાર ચાહે ત્યાં લઇ જઇ શકું, એટલું મ્હાર સામર્થ્ય છે એવું સાભળીને યક્ષે કહ્યું કે, આ તૃણશલાકાને તો પ્રથમ ઉચકીને લઇ જા વાયુએ તેને ઉચકવાને બહુ બહુ પ્રયાસ કરી જોયા, પોતાનું સઘળું બળ અજમાવ્યું તો પણ તે યત્કિચિત્ હાલી સુદ્ધા નહિ ત્યારે ગર્વરહિત અને લજ્જાવડે થઇને દેવોની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો કે, હે દેવો ! એ યક્ષના સ્વરૂપનો નિર્ણય મ્હારાથી થઈ શકે તેમ નથી, એની આગળ મ્હાર બળ નિષ્ફળ નીવડ્યું હવે બીજા કોઇને મોકલીને એની તપાસ કરાવો.

વાયુની આવી રિચિતિ જોઇને અખિલ દેવોએ ઇન્દ્રની પ્રાર્થના કીધી અને યક્ષની પાસે ત્હને મોકલ્યો. ઇન્દ્ર આવતા વારને યક્ષ એકાએક અન્તર્ધ્યાન થઇ ગયો. ઇન્દ્ર ચક્રિત થઇને ચોમેર જોવા લાગ્યો, પરંતુ ક્યારે પણ એવું દર્શન નહિ થવાથી ગર્વરહિત થયો. ત્યારમાઠ ત્યાં આગળ કોઇ રૂપવતી સ્ત્રી એની નજરે પડતા, એણે ત્હને પૂછ્યું, હે દેવિ ! આ સ્થાનમાં જે એક અદ્ભુત યક્ષ પ્રગટ થયો હતો અને પછીથી ગુપ્ત થઇ ગયો, તે કોણ હતો ? જો ત્હમને બળર હોય તો કહો, એ જાણવાની મ્હને ઉત્કટ ઇચ્છા થઈ છે આ પ્રકારે પૂછ્યા બાદ તે સ્ત્રીએ (અર્થાત્ જે ઉમારૂપ^૧ બ્રહ્મવિદ્યા

૧ 'પાર્વતી પરમાદેવી બ્રહ્મવિદ્યાપ્રદાયિની । સદાકારા પરમંદા સંસારોચ્છેદકારિણી । સા શિવા પરમા દેવી શિવામિત્તા શિવંકરી ॥'

દેવી પાર્વતીજ બ્રહ્મવિદ્યા આપવાવાળી છે, સંસારનો ઉચ્છેદ કરવાને સાર

હતી (હેણે) તે બ્રહ્મરૂપ મહાદેવનું ચક્ષુરૂપ ધારણ કરવાનું કારણ કહ્યું, અને ચમાર્થસ્વરૂપનો ઉપદેશ પણ કર્યો ત્યારે ઇન્દ્ર ગર્વરહિત થઈને પોતાના વિજયના કારણ રૂપ તહેને સમજીને નિરંતર સ્મરણ તત્પર થયો તાત્પર્ય, એ છે કે પરમાત્માની ઈચ્છાનુસાર અગ્નિને વિષે દાહકત્વ, તથા અદાહકત્વ રહે છે, તેમની આગ વગર તે કોઈને પણ દગ્ધ કરવાને સમર્થ નીવડતો નથી, એમ સમજવું અગ્નિ, વાયુ, ઇન્દ્ર ઇત્યાદિ દેવતા પોતાના બલ વગેરેની સ્વતંત્રતા સમજીને ગર્વિષ્ટ થયા હતા, એટલા માટેજ પરમાત્માએ તેની અસ્વતંત્રતાનો એમને અનુભવ કરાવી દીધો એમનો ગર્વ દૂર કર્યો એજ કારણને લઈને, પિતાએ પોતાને અગ્નિકુડને વિષે ફેડી દેવાનું કહેવા છતાં પ્રહલાદ બચીત થયો નહિ અસ્તુ !

જ્યારે હિરણ્યકશિપુની આગ્રાથી રાક્ષસોએ અગ્નિકુડ પ્રજ્વલિત કરીને પ્રહલાદને તેમાં ફેડી દીધો, ત્યારે ‘અગ્નિ નારાયણનુંજ સ્વરૂપ છે,’ એવું તહેને જ્ઞાન હોવાથી, તહેણે એવું સ્તવન કર્યું હે અગ્નિ ! ત્હારું સામર્થ્ય અખિલ જીવનને બરબીભૂત કરી દે એવું છે ત્યારે હું બચીત થઈને ત્હારી આગળથી પલાયન કરી જાઉં, તો તેથી શું વળે ? માટે મ્હારી રક્ષા તુંજ કરજે મ્હારા ઉપાસ્ય નારાયણરૂપનું તું છે પ્રહલાદની સ્તુતિથી પ્રસન્ન થએલા અગ્નિએ ગગાના તરંગો સમા શીતલ બનીને તહેનું રક્ષણ કર્યું

પછી પ્રહલાદને પર્વતના શિખરપરથી ગળડાવી દેવામાં આવ્યો, તોપણ એણે નિર્ભય ચિત્તથી નારાયણનું સ્મરણ કર્યા કીધું, જેથી એને કાઈ પણ

એ હેતુભૂત છે તથા પરમાનંદ જ્ઞાનરૂપ છે સકલ પ્રાણીઓને સુખકારી હોવાથી શિવા એ એનું નામ છે, અને અખિલ શક્તિઓનું ઉપાદાન હોઈ, સર્વોત્કૃષ્ટ છે. એનો ચિદ્રૂપ શિવથી પરમાર્થત બેદ નથી, એના વડેજ શિવ સકલ પ્રાણીઓને જીવિત મુક્તિ પ્રદાન કરવાને સમર્થ થાય છે એ પ્રમાણે સૂતસહિતાદિગ્રંથમાં એનું વર્ણન છે એ ઉમા (પાર્વતી) દેવીએજ દેવોનો ગર્વ દૂર કરવાને કાળે દિવ્ય આ રૂપ લીધું હતું અને બ્રહ્મરૂપ સિવના ચમાર્થ સ્વરૂપનો તેઓને ઉપદેશ કર્યો હતો એટલામાટેજ —

ઉપાસત્રે ચે પરમાં સર્વલોકૈકમાતરમ્ ।

તેઽર્મોઽં સર્વલં યાન્તિ વિદ્યાં મુક્તિપ્રદમપિ ॥

જે મનુષ્યો અખિલ જગતની માતાનું ઉપાસન કરે છે, તેમના ઐહિક ભોગમાંથી પ્રતિબંધક કર્મોનો ક્ષય થાય છે અને મુક્તિહેતુભૂત બ્રહ્મવિદ્યાનો પણ તેના પ્રસાદથી લાભ થાય છે, એમ નિઃસંશય સમજવું.

ધન થઈ નહિ ત્યારજ્ઞાન શૂનોના પ્રહાર કરાવીને સર્પોની પાસે કરડાબોધ હાથીના પગ નીચે ફેંકી દીધો, પાણીમાં ડૂબાડી દીધો, પરંતુ પાપીની સત્ક્રિયા જેમ વિકસ થાય છે, તેજ પ્રમાણે પ્રહલાદના ઉપર કરેલા આઘાત પણ વ્યર્થ નીવડ્યા આખરે હિરણ્યકશિપુએ પોતાની સ્ત્રી ક્યાધુને કહ્યું કે, આ દુષ્ટ પુત્રને ઝેર આપીને મારી નાખ સ્ત્રી સાધ્વી હોવાથી, ત્હેણે પતિની આજ્ઞા માન્ય કીધી, અને પ્રહલાદને ઉપદેશ કીધો હે પુત્ર ! હવે તું દુરાચર છોડી દે ત્હારા પિતાની મ્હને આજ્ઞા થઈ છે કે, ત્હને ઝેર આપીને મારી નાખવો તે સાબળીને પ્રહલાદે કહ્યું, હે માતા ! પિતાની આજ્ઞાને અનુસરીને તું મ્હને ઝેર આપ, હું તે ખુશીથી પી જઈશ, તેનું મ્હને જરીયે ભય નથી, મારે ત્હારે સતાપ કરવો નહિ કેમકે —

મન્માતુરિન્દિરાયા કિમુ ન જ્ઞાત સહોદર મરલમ ।

માતુલતામુપયાત તસ્માદસ્માદુ કિં મયં મવતિ ॥

નારાયણ મ્હારા પિતા અને લક્ષ્મી મ્હારી માતા છે, અને વિષ તે લક્ષ્મી માતાનો ભાઈ થાય છે કેમકે, લક્ષ્મી અને વિષ બંને સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થએલા હોવાથી ત્હેમનો પરસ્પર ભાઈ બ્હેનનો સબંધ થાય છે તે વિષ મ્હારા માતુલ (મામા) ના રથાનમાં આવી રહેલું હોવાથી મ્હને તેનો શો ભય છે ? કારણ કે, મામા કદી પોતાના બ્હેનના પુત્ર (ભાણેજ) નો ધાત કરતો નથી, એટલામાટે ભયરહિત થઈને વિષ આપો એ સિવાય બીજું પણ હું ત્હમને જે કહું છું, તે સાબળો વિષ સર્વ । વિષરૂપ (મારક) હોતું નથી, અને અમૃત પણ અમૃતરૂપ (તારક) નીવડતું નથી ઇશ્વરની ઇચ્છાથી કદી વિષ અમૃતમય અને અમૃત વિષમય થાય છે મહાદેવ વિષપાન કરીને મૃત્યુજય થયા, અને અમૃતપાન કરવા છતાંયે રાહુનું શિર કપાઈ ગયું પછી પ્રહલાદે માતાએ આપેલા વિષનું પાન કયું, તેમ છતાં મરી નહિ જવાથી હિરણ્યકશિપુ ચિન્તાકાન્ત થયો અને વિચાર કરવા લાગ્યો કે, ‘આનો વિરોધ કર્યાથી કદાચિત્ મ્હનેજ મૃત્યુ પ્રાપ્ત થાય,’ અને વસ્તુતઃ હતું પણ એમજ દેવોએ શ્રીવિષ્ણુની પાસે જઈને જ્યારે પ્રાર્થના કીધી હતી, ત્યારે તેઓએ એમ કહ્યું હતું કે —

યદા દેવેષુ વેદેષુ ગોષુ વિગ્રેષુ સાધુષુ ।

ધર્મે મયિ ચ વિદ્વેષ સ વા આશુ વિનશ્યતિ ॥

નિર્વેરાય પ્રશન્તાય સ્વસુતાય મહાત્મને ।

પ્રલ્હાદાય યદ્વા દ્રુહ્યેદ્ધનિષ્યેઽપિ વરોર્જિતમ્ ॥

જે વખતે એ હિરણ્યકશિપુ દેવ, વેદ, ગાય, બ્રાહ્મણ, સાધુ, ધર્મ અને

હું એ બધાની સાથે દ્વેષભાવ ધારણ કરીને એમને ત્રાસ આપશે, તે વખતે એ શીઘ્ર નાશ પામશે બ્રહ્મદેવના વરપ્રદાનથી, એ જોકે બલ એમનું વગેરેવડે પ્રમત્ત થયો છે, અને હેમને અધિકાર બદલ કર્યા છે, તોપણ એ જ્યારે વૈરશૂન્ય, અત્યંત શાંત સ્વભાવયુક્ત પેતાના મહાનુભાવ પુત્ર પ્રહલાદનો દ્રોહ કરશે, ત્યારે હું એનો વધ કરીશ આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જન્માન્તરનાં પુણ્ય કર્મના પ્રભાવથી જેઓને વિપુલ બલ, વિદ્યા, સપત્તિ વગેરે પ્રાપ્ત થઈ ગએલા હોવાથી, જેઓ ઉન્મત્ત થઈને દેવ, વેદ, ધર્મ સાંકુ ભગવદ્ભક્ત વગેરેનો દ્વેષ કરે છે, તથા હેમની નિન્દા કરીને હેમને દુઃખ દેતા પણ આચકો ખાતા નથી, તેઓ પરમાત્માની અવકૃપાને પાત્ર થઈને સત્વર નાશ પામે છે હિરણ્યકશિપુએ બ્રહ્મદેવનું ઘોર તપ કર્યું હતું અને હેમની પાસે વરદાન મેળવ્યું હતું, તેથીજ ન્યા લગી તે પુણ્યકર્મના ફલનો ભોગ થયો ન હતો, ત્યા લગીજ પરમાત્મા પણ ચૂપચાપ બેસી રહ્યા હતા પરંતુ જ્યારે પાપ કર્મ કરવાથી પુણ્ય કર્મો થઈ ગયું અને ભોગવડે પણ કાષ્ઠક ક્ષીણ થયું, ત્યારે એનો વધ કરવામા પરમાત્માને કેટલી વાર લાગી ?

તેજ પ્રમાણે પ્રમત્ત પુણ્યોએ પણ એ વાત ધ્યાનમા રાખવો લાગક છે કે, જન્માન્તરીય પુણ્ય કર્મોના ફલનો ભોગ ન્યા સુધી થવાનો બાકી છે અને પાપ કર્મથી તે પુણ્ય શીઘ્ર ક્ષીણ થયું નથી, ત્યા સુધી પરમાત્મા તરફથી કાષ્ઠ પણ વિશેષ ફલ મળેલું જેવામા આવશે નહિ પરંતુ એ ઉપરથી તેઓએ એમ નહિ સમજવું કે, હમે જે ચાહીએ તે (અભક્ષ્યભક્ષ્ય અપેયપાન, બ્રાહ્મણવિધાન, દેવ બ્રાહ્મણ સાધુની નિન્દા, બીજાના ગેણો રેસીને દુઃખ દઈને સપત્તિ મેળવવી વગેરે વગેરે) કર્મ કરીએ છીએ, પરંતુ હમે કેણુ પૂછનાર છે ? શું થવાનું છે ? હમે જે કદાચ એમ નહિ કરીશું, તો આ (દુનિયાના) વૈભવાદિ સપાદન કરીને સુખી થઈશું નહિ પરંતુ જ્યારે વખત આવે છે, ત્યારે પરમાત્મા મૂલસહિત ઉખેડી નાખશે હિરણ્યકશિપુને ખાતર પરમાત્માને જાતે અવતીર્ણ થઈને એનો વધ કરવો પડ્યો, પરંતુ બીજાઓનું એટલું પુણ્ય નથી કે ભગવાન પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થઈને ધાતપાત કરે તેઓથી સર્વાન્તર્યામી હોવાથી આ અને આરે, કેને કૈંસક પ્રકારની સ્તુરણા કરીને ઉન્મ-તોને જમીનસ્ત કરી દેશે, તેનો પ-તો પણ લાગવાનો નથી અસ્તુ ! અન્તમા હિરણ્યકશિપુએ પ્રહલાદને કોષાથ મેળવે કહ્યું કે —

રે દુર્ચિનીત મન્દાત્મન કુલમેષકરાધમ ।

સ્તબ્ધ મચ્છાસનોદ્વૃત્ત મેષ્યે ત્વાય થમક્ષયમ્ ॥

અરે ઉદ્ધત ! મદ્યુદ્ધિ ! કુલનાશક, અધમપુત્ર ! મ્હારી આરાતુ ઉલ્લખન કરીને તુ ચર્તન રાખે છે, તેથી આજે હું ત્હને યમને ઘેર મોકલું છું હજી પણ જો દુરાગ્રહ તજી દેશ, તો ઉગરવા પામીશ જે મારા ભયના માર્યા અખિલ પૃથ્વીપતિ ધનુર્જાયુ ખડ્ગ વગેરે આયુધો છોડી દેને, લગોટી લગાવીને ગિરિકદરમા જઈને જેમ તેમ દિવસ ગુજરી રહ્યા છે તથા ઇન્દ્રાદિ દેવો નમ્રીભૂત થઈને પોતાના મસ્તકના કિરીટરત્નાદિથી મ્હારા ચરણને નીરાળન કરે છે (આરતી ઉતારે છે), તે મ્હારા સિવાય જગતમા અન્ય કોણુ ત્હારો સ્વામી છે ? અને કહે તે ક્યા છે ? કે જેના બલથી તુ મ્હારી આરાતુ અતિક્રમણુ કરી રહ્યા છે ?

પ્રત્યુત્તરમા પ્રહલાદે કહ્યું કે, હે તાત ! જેના બળ વડે હું ભયશૂન્ય છું, તે સમસ્ત બધીઓનો બધી છે, અને એ પોતાની શક્તિદ્વારા આ સસારની ઉત્પત્તિ, પાલન તથા સહાર કરે છે અખિલ દેહધારીઓનો એ આત્મા છે એથી કરીને માછલાઓને જેમ જળ તેઓનું જીવન હોવાથી અત્યન્ત પ્રિય હોય છે, તેજ પ્રમાણે સર્વનું તે જીવન હોવાથી જીવોની જેટલી ત્હેનાપર પ્રીતિ હોય છે તેટલી તો ત્હેમના પોતાના દેહપર પણ હોતી નથી આ સત્ય સમજ્યા વગર જે ગૃહાસક્ત થઈને તુચ્છ વેષયિક સુખોનોજ અનુભવ કરે છે, ત્હેને મોટો છે એમ કહેવાનું તો ફક્ત વયની અધિકતાથીજ થઈ શકશે પરંતુ જગતમા તો એવું પણ જોવામા આવે છે કે, જેને એ પ્રકારનું જ્ઞાન થયું હોય, તે વયથી નાનો હોવા છતાં મહાન્ ગણાય છે મ્હે જેને વિષે કથન કર્યું તે મ્હારો સ્વામી દુષ્ટ ચિત્તવાળા પુરૂષોના અનુભવવામા આવતો નથી, એટલા માટે ત્હમે આસુરીભાવનો પરિત્યાગ કરીને સર્વત્ર સમભાવને વિષે ચિત્તની સ્થાપના કરશો, તો મ્હાઈ વચન સત્ય પ્રતીત થશે જેને લીધે ત્હમે શૂરવીર, ઐશ્વર્યાન્ ઇત્યાદિ નાના પ્રકારના વિશેષણને પ્રાપ્ત થયા છો, તે મ્હારો પ્રભુ નારાયણ પૃથ્વી, આપ, તેજ, વાયુ, આકાશ, દિશા, અન્તરિક્ષ, સૂર્ય, ચન્દ્ર, પાતાલ, ચેતન, અચેતન, આ જગતની અતર્બાહ્ય, સર્વત્ર સવદા વિરાજમાન છે વધુ શું કહું ? ત્હમારામા અને મ્હારામા પણ એ છે

પુત્રનું આ પ્રકારનું વચન સાંભળીને, હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું, હે મતિમન્દ ! ત્હાં મરણુ નિકટ આવી પહોંચેલું હોવાથી, દીવો હોલવાતી વખતે જેમ ભપકા જાય છે તેમ, તું બહુ બકવાટ કરી રહ્યા છે હવે હું ત્હાં શિર ધડથી અલગ કરૂં છું. મ્હારાથી અન્ય જે કોઈ ત્હારો ઇશ્વર હશે, તે ત્હારી રક્ષા કરશે ત્હે કહ્યું કે મ્હારો ઇશ્વર સર્વવ્યાપિ છે, તો આ સ્તબને

વિષે કેમ નથી દેખાતો ? પ્રહલાદે કહ્યું, જ્ઞાનદૃષ્ટિ કરીને જોશો, તો એનું સર્વગતત્વ હજોતર થશે ‘પદ્યન્તિ જ્ઞાનચક્ષુષ’ શુદ્ધાત્મા પુરુષ અન્ત-ર્મુખ થએલી નિર્મલ બુદ્ધિવૃત્તિથી નેત્ર વડે તે નિર્વિકાર પરમાનંદરૂપ પરમાત્માને જુએ છે, પરંતુ મલિનાતર, બહિર્મુખ, વિવેકાદિસાધનશૂન્ય પુરુષ તહેને કદી દેખી શકતો નથી ત્યારબાદ ખડ્ગ લઇને હિરણ્યકશિપુ સિંહાસન ઉપરથી કૂદી પડ્યો, અને પુત્રના વચનાનુસાર ઇશનું સર્વગતપણું અવલોકવાને કાળે તહેણે જોરથી સ્તંભકપર મુદ્ધિ પ્રહાર કર્યો એટલે તો અહ્માદઃ મયમીન થાય, એવો ભયકર શબ્દ થયો, અને —

સત્ય વિદ્યાતુ નિઃકમૃત્યમાવિતં વ્યાપ્તિ ચ મૂતેષ્વશિલેષુ ચાત્મન ।
અવૃણ્યતાત્યજ્ઞતરૂપમુદ્ગદસ્તંમે સમાયાં ન મૃગં ન માનુષમ્ ॥

પોતાના ભક્તોનું તથા પોતાનું વચન સત્ય કરવાને સાર અને અખિલ-જૂનોને વિષે હું વ્યાપક છું એવું દર્શાવવાને માટે ભગવાન અતિ ભયકર ‘નહિ મનુષ્ય કે નહિ પશુ’ એવું અપૂર્વરૂપ લઇને સભામાં સ્તંભને વિષે પ્રગટ થયા પ્રહલાદના વચનને ખાતર અને ખીળ પણુ ભક્તોના (સનકાદિ, હિરણ્યકશિપુ, અહ્મદેવ, નારદ એ સર્વ પરમાત્માના ભક્તજ છે, તહેમના) વચન સત્ય કરવાને ખાતર એવું રૂપ લીધું એમ જે કહ્યું તે વચનોનું ક્રમશઃ નિરૂપણ કરીશું

૧ પ્રહલાદનું દૈત્ય બાળકોની સાથે જે બાપણુ થયું હતું કે ‘આ-અહસ્તઅપર્યન્ત યમ્યાવાત્ જીવોને વિષે, ધટાદિ નિર્જીવ કાર્યોમા, આકાશાદિ મહાભૂતોમા, ગુણોમા ગુણુની સામ્યાવસ્થા પ્રધાનમા અને ગુણોની વિષમા-વસ્થાના પરિણામ મહત્ તત્ત્વાદિકોને વિષે એકજ પરમાત્મા નિર્વિકાર ભગવાન ઇશ્વર વસે છે,’ તે સત્ય કરી બતાવવા

૨ સનકાદિકોએ વૈકુંઠમાં જયવિજયને શાપ દીધા બાદ કહ્યું હતું કે, ‘ત્રણુ જન્મ પછી તહેમે ફરી પાછા સ્વર્ગલોકનેવિષે આવના લાયક થશો,’ તે વચન સત્ય કરવા

૩ હિરણ્યકશિપુનું અહ્મદેવની સાથે જે બાપણુ થયું હતું કે, ‘તહેમે ઉત્પન્ન કરેલા ભૂતોથી મ્હારું મૃત્યુ ના થાય. અદર બહાર, દિવસના, રાત્રે, પૃથ્વીપર, આકાશમાં, મનુષ્યોને હાથે, પશુઓ વડે, નિર્જીવ સજીવ, દેવ દૈત્ય સર્પ એમનાથી મરણુ ના થવું જોઇએ’ તે પણુ સત્ય કરી બતાવવા સાર ‘નર-સિંહ’ નહિ પશુ અને નહિ મનુષ્ય એવું અહ્મસૃષ્ટિ વ્યક્તિરિક્ત રૂપ સંધ્યાકાલને વિષે લીધું એ ઉપરાંત એણે એમ પણુ કહ્યું હતું કે —

નૂનમેતાદિદોષેન મૃત્યુર્મે અવિતા ન જા ।

એ પુત્રના પ્રભાવનુ પ્રમાણુ સમજી શકાય તેવુ નથી એને કોળનો ભય અને મૃત્યુ નથી એથી એની સાથે વિરોધ કર્યાથી મ્હને પોતાને નિશ્ચયાત્મક મૃત્યુ આવશે, અન્મથા નહિ અતમા થયુ પણ એમજ (હિરણ્યાક્ષ, હિરણ્યકશિપુ એ બન્ને જ્યવિજય નામના પરમાત્માના ભક્તોજ હોઈ શાપને લીધે અવતીર્ણ થયા હતા

૪ બ્રહ્મદેવે આપેલુ વરદાન, અન્ય પુરુષોને દુર્લભ એવુ વરદાન તુ મ્હારી માસે માજે છે, તથાપિ ત્હારી તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થઈને હુ એ સર્વ ત્હને આપુ છુ' ઇત્યાદિ સત્ય કરવા

૫ નારદે ઇન્દ્રને જે કહ્યું હતુ કે, ' એના ઉદરમા જે ગર્ભ છે, તે માપરહિત મહાભગવદ્ભક્ત છે અને સ્વયમેવ બધી છે ત્હારા હાથે એનો નાશ થઈ શકશે નહિ કેમકે, તે પરમેશ્વરનો સેવક છે ' તે વચન સત્ય કરવાને આતર તથા

૬ 'ન મે મક્ત પ્રણયસિ,' ' ન વાસુદેવ મક્તાનામશુભ વિચિત્રે ક્ષત્રિય,' ' તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુસસારસાગરાત્ '

મ્હારા ભક્તનો નાશ થતો નથી વાસુદેવના ભક્તોને કદીયે કોઇ પણ પ્રકારતુ અશુભ પ્રાપ્ત થતુ નથી હુ એ ભક્તોનુ મૃત્યુ તેમજ સસારમાથી સરક્ષણુ કરૂ છુ ઇત્યાદિ ભગવાનના વચન છે [આ વચન જે કે ગીતાના છે અને ગીતાનુ નરસિંહઅવતાર પછી કથન કરેલુ છે, તથાપિ બન્ને અવતાર એમનાજ છે, એ દૃષ્ટિથી આ વચનો અત્રે આપેલા છે, અને એવા બીજા વચનો પણ નીકળી શકે પરતુ આ વચનો પ્રસિદ્ધ છે, અને મૂળ (ભાગવત)મા પણ આપેલા છે, તેથી કોઇએ શકા ના કરવી]

ત્યારમાઠ, હિરણ્યકશિપુએ ગદા લીધી અને નરસિંહના ઉપર પ્રહાર કરવાને તે તૈયાર થયો, પરતુ ગરૂડ જેમ સર્પને અગર સર્પ જે પ્રકારે ઉદરને પકડે છે, તે પ્રમાણે નરસિંહે એને પકડયો અને પોતાની જાંઘપર નાખી દીધો અને સન્ધ્યા સમયે નખો વડે એને ફાડીને મારી નાખ્યો આયુધોથી મ્હારૂ મરણ ના થાય, એવુ એણે માગી લીધેલુ હોવાથી એને કાકડીની માફક બીસી નાખ્યો અને એના આતરડા ગળામા લટકાવ્યા અને બોહીથી મુખ રૂઝી દીધુ દૈત્યના નાશથી બ્રહ્મદેવ, ઇન્દ્ર, ઋષિ, પિતર, સિદ્ધ, ત્રિદાશર, ચારણ, ગન્ધર્વાદિ સઘળા ભગવાનની પાસે આવી હાથ જોડીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા, તેમ છતાં એમનો કોઇ શાન્ત ના થયો આખરે પ્રહલાદે આવીને સાધ્યગ પ્રણિપાત કરીધા અને સ્તુતિ કરીધી, ત્યારે પરમાત્મા શાન્ત થઈને વરદાન માગવાનુ ત્હને કહેવા લાગ્યા. પ્રહલાદે કહ્યું, મ્હારા મનમા કદી

વૈષયિક વાસનાની ઉત્પત્તિ થાય નહિ, અને ત્હમારા સ્વરૂપને વિષે મ્હારા મનની સ્થિતિ સદૈવ રહે એવું વરદાત આપો તથા બીજી પણ એક માયના છે કે, મ્હારા પિતાએ આપની સાથે દ્વેષ કીધાથી જે પાપ સમઘ્નુ હોય તેનો નાશ થાય

ભગવાન પ્રસન્નાન્ત કરણ્યથી કહેવા લાગ્યા કે, હે પ્રહલાદ ! આ લોકમાં ત્હને પરમ ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થશે, અને દેહપાત થયા પછી મ્હારા સ્વરૂપનો લાભ થશે ત્હારી વિશુદ્ધ ભક્તિને લીધે એમ્હા પિતાનોજ શુ ! પરંતુ ત્હારા એકવીસ પૂર્વજોનો પણ ઉદ્ધાર થશે, એમ દહીને. અતર્ધ્યાન થઇ ગયા આ પ્રમાણે હિરણ્યકશિપુરૂપી ગહન અરણ્યને વિષે ભક્ત પ્રહલાદ જે વસ્ત થયો હતો અને પરમાત્માનુ અખડ સ્મરણ કરી રહ્યો હતો, ત્હેની રક્ષાને કાજે નરસિંહે પ્રગટ થઇને તે વનને કાપી નાખ્યું અને સફટમાથી એને છોડાવ્યો.

તેજ પ્રમાણે આપણે પણ સસારરૂપી અનાદિ અને ગહન અરણ્યને વિષે ધુમીએ છીએ અને નાના પ્રકારના સકટાદિકોથી ત્રાસ પામીએ છીએ કદી ધરને આગ લાગે છે, કદી પાણીમાં ડૂબી જઇએ છીએ, કદી ઉચ્ચ સ્થાનપરથી ગખડી પડીએ છીએ, કદી સાપ વીંછી વગેરેનો દશ થાય છે, એ પ્રમાણે પ્રહલાદની પેઠે આપણને પણ ડગલે ડગલે અનુભવ થય છેજ આપણા શત્રુ એ અરણ્યમાં રહ્યા રહ્યા ગુપ્તરૂપે એવીજ શિક્ષા કરી રહ્યા છે, પરંતુ પ્રહલાદની માફક આપણુ ચિત્ત પ્રભુ ચિન્તનમાં આસક્ત થતુ નથી આપણે જે ' અદૃશ્યાં નારસિંહંચ ' એ વચનાનુસાર નરસિંહ ભગવાન (વિષ્ણુ)નુ સ્મરણ કરીશુ, તો ખાસ કરીને પરમાત્મા આપણા સસારસ્વરૂપો ઉચ્છેદ કરશે, અને આપણી રક્ષા કરીને પરમાનન્દ સ્વરૂપનો લાભ ક્ષણે દેશે ઝાડીનો ઉચ્છેદ થતા તેમાથી જે પ્રમાણે હિસ્ત્રધાપદ અથવા ચોર વગેરે નાસી જાય છે, તેજ પ્રમાણે જે સસારવન વિધ્વસ અથવા વાસનાવન નાશ થઇ જાય, તો કામ ક્રોધ મોહાદિ ચોર પણ આપોઆપજ દૂર થઈ જાય એટલા માટે કવિ કહે છે કે —

સમસિતરુચિરાજ્યોપેતમરે નરકેસારિણં સંસેવેથા ।

અમૃતામિમુક્ત સ્યા કિં કુર્યાદુસ્સહતાપમવજ્જર ઘણ ॥

જે પ્રમાણે સમાન શર્કરાયુક્ત સુંદર ધીની સાથે તૂકેસરી નાખતુ રસાયન સેવન કરીને દુઃખપાન કરે, તો હું સહ તાપથી ઉત્પન્ન થએલો તરણુ જ્વર કાઢ કરી શકતો નથી, તેજ પ્રમાણે ઉત્તમ સ્યામલ કાન્તિની પક્તિથી-યુક્ત નરસિંહ નામનુ ત્હમે સેવન કરો (સ્મરણ કરો) અને મોક્ષાભિમુખ

થાઓ તો આધ્યાત્મિકાદિ તાપોથી યુક્ત સસારરૂપી જ્વર લ્હમને શુ કરી શકશે ? કાર્મજ નહિ તાત્પર્ય, ભગવાનના અખડ અને સતત સ્મરણવડે સસારની બાધા નડશે નહિ અને લ્હમની કૃપાથી મોક્ષકામના પૂર્ણ થઈને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થશે મનુષ્યદેહ વારવાર પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી, એટલા માટે આ જન્મમા આવીને જે પુરુષ વિષયાસક્તચિત્ત થઈને સર્વદા સ્ત્રી પુત્રાદિ વિષય સંપાદન કરવામા અને ભોગ ભોગવવામાજ તત્પર થાય છે લ્હના જેવો બીજો કોણુ અધમ હોઈ શકે ? નારાયણરૂપી ધનથી જે સંપન્ન થાય છે, લ્હની ત્રૈલોક્યને વિષે પ્રતિજ્ઞા થાય છે, અને બધા વડે એવું એવું પૂજન-ગૌરવ થાય છે, કે જેવું તુચ્છ ધનસંપન્ન અને ગુણવાન તથા કુલવાનનું પણ થતું નથી મનુષ્યત્વનું જે સાર્થક કરવું હોય, અને પશુ વગેરેના કરતા આપણામા કાંઈક વિશેષતા છે, એવું સિદ્ધ કરી બતાવવું હોય, તો અહર્નિશ નારાયણનું સ્મરણ કરો.

પદ. રાગ-ગિહાગ-તાલ ત્રિતાલા.

નારાયણ ચતુરક્ષરમત્ર ॥ ધ્રુ ॥ ચતુર્મુક્તિદાયક મુખિરન
કર તો દૂટે ભવચત્ર ॥ ૧ ॥ બહુવિધ દુખ તૂક્યો ભોગત હે
હોઈ નિત પરતત્ર ॥ ૨ ॥ વિષયોન્મુખ મન ઉન્મન કરઈ હોબ
ઝટ હિ સ્વતત્ર ॥ ૩ ॥ કહે હતાત્રય સુલભ માર્ગ જે સમત
શ્રુતિ અરૂ તત્ર ૪ ॥

‘ નારાયણ ’ એ ચાર અક્ષરથીયુક્ત એવા મંત્રને જપવાથી (સ્મરણ કરવાથી) ધર્માદિ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થોની પ્રાપ્તિ થાય છે સસારચત્ર ઉપર આરૂઢ થઈને અનેક યોનીઓને વિષે જે ફરવું પડે છે તે ચત્રનોજ ભગ થઈ જવાથી બ્રમણ બંધ થઈ જાય છે પરતત્રતામા દુખ થાય છે એ સર્વના અનુભવમા છે માયાને પર કહી છે અને એને વશ થઈ જવાથી અનેક પ્રકારના દુખો ભોગવવા પડે છે એથી કરીને માયાના કાર્ય દૃશ્ય-વિશ્ય સંબંધી વિષયોમાથી મનને જે પરાવૃત્ત કરીને અતર્મુખ કરવામા આવે, તો ઉન્મની અવસ્થામા સુખનો અનુભવ નિરંતર પ્રાપ્ત થશે, અને ત્યારેજ સ્વતત્રતા પ્રાપ્ત થઈ એમ કહી શકાય, આ પ્રકારજ શ્રુતિ શાસ્ત્ર પુરાણાદિકોને સમત છે એટલામાટે બીજા સાધનોની કઠીણતાને ખ્યાલ રાખીને, નારાયણના સ્મરણરૂપી સુલભ રાજમાર્ગે ગમન કરો.

॥ इति शिवम् ॥

અષ્ટમ પુષ્પ.

શ્રીરામ અને કૃષ્ણનો ઐક્યભાવ.

દેવ પાયાવપાયાચ વુદરાવજઘાતક ।

સંસારઘ્વાન્તચિર્વસહસ કંસનિષૂદનઃ ॥ સુ૦ સ્તો૦ ॥

પૂર્વ ગુચ્છમા નારાયણનું સ્મરણ કરવા વિષે કહ્યું છે, તે પરથી અન્ય દેવનું સ્મરણ કરવાનું નથી, એમ નહિ સમજવું સાપ્રદાય પરપરાને લીધે ઉપાસકોના અતકરણમા પોતાના ઉપાસ્ય (ઇષ્ટદેવ) ને માટે અભિમાન ઉપજે છે અને ખીજ દેવને તેઓ તુચ્છ સમજે છે હરિહરમાં જે પ્રમાણે ભેદ રાખવામા આવે છે, તે પ્રમાણે રામ કૃષ્ણ એ બન્ને એક વિષ્ણુનાજ અવતાર હોવા છતાં, તેમને વિષે કેટલાક ભિન્નભાવ રાખે છે પરંતુ રહસ્ય નહિ સમજવાથીજ એવું થાય છે નારાયણનું, શ્રીરામનું, શ્રીકૃષ્ણનું ચાહે તેનું સ્મરણ કર્યું હોય તથાપિ તેઓનું તત્ત્વ એકજ છે 'નાર જીવસમૂહોઽ યર્મ સ્થાનં યસ્ય' સ નારાયણ જીવ સમૂહોના અન્તરને વિષે સ્થિત (અન્તર્યામી) હોવાથી, એ પરમાત્માનું નામ નારાયણ છે તથા

રમન્તે યોગિનો યત્ર પરાનંદે ચિદાત્મનિ ।

અતો રામપદેનાસૌ પરં બ્રહ્માભિધીયતે ॥

કૃષિર્મૂલાચક શબ્દો જન્મ નિર્વૃત્તિવાચક ।

તયોરૈક્યં પરં બ્રહ્મ કૃષ્ણ દસ્યભિધીયતે ॥

સર્વસંગ પરિત્યાગ કરનારા યોગી, સન્યાસી, જે સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માના સ્વરૂપને વિષે રમમાણ થાય છે, તેથી રામપદવડે પરબ્રહ્મજ કહેવાય છે 'રમયતીતિ રામ' જેમનું ચિત્ત ખીજે ક્યાર્થ રમમાણ થતું નથી, તેમના ચિત્તને જે પોતાના સ્વરૂપ ગુણાદિકોવડે રમમાણ કરે છે, એટલા માટેજ રામ નામ રાખવાનું ગુરુ વસિષ્ઠજીએ રાજા હસરથને કહ્યું હતું તેજ પ્રમાણે 'કૃષિ' શબ્દ બૂલાચક યાને સત્તાવાચક છે અને 'જ' નિર્વૃત્તિ યાને સુખ, આનંદનો વાચક છે આ ઉપરથી સત્તા અને આનંદ એમના ઐક્યરૂપ જે પરબ્રહ્મ તેનુંજ 'કૃષ્ણ' શબ્દવડે પ્રતિપાદન કરવામા આવે છે એ ઉપરથી એ વાત સિદ્ધ થઈ કે, સર્વના નામનો અર્થ એકજ છે, એથી કરીને જો તો નારાયણનું, ના રામનું અમર કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવામા આવે, તો તેમનું તત્ત્વ એકજ હોવાથી, ઉપાસકોના હૃદયમા ભેદ નહિ થાય. એ કારણને લઈને મહાત્મા આવદાત્મજ કવિએ કહ્યું છે કે.—

૫૬ રાગ કાફી-તાલ દીપચદી

સ્મર સીતારમણ માનસ । સ્મર રાધારમણ ॥ ટેક ॥ લીલા-
ભંગિત શિવકોહડ । બાલાલિગિત નિજ ભુજદંડ ॥ ૧ ॥ વિહારિત-
રાક્ષસરાજવતસ । મારિત માયામોહિતકસ ॥ ૨ ॥ ખંડિત સર્વ
નિશાચરદર્પ । હડિત દુર્ધર કાલિયસર્પમ્ ॥ ૩ ॥ સૂરકુલાવલિ-
મંડનભૂપ । અસુરકુલોદ્ધૃતબલ્લવરૂપ ॥ ૪ ॥ આનંદાત્મજવરદ
રામ । શ્રીનંદાત્મજનિજમુખધામ ॥ ૫ ॥

હે માનસ । તુ સીતાપતિ શ્રીરામ અને રાધાપતિ શ્રીકૃષ્ણ એ બન્નેમાથી
જેનાપર ત્હારી પ્રીતિ થાય, ત્હેનુ સ્મરણ કર, બન્ને એક રૂપજ છે અને
બન્નેના અવતારના કાર્ય પણ સમાન છે શ્રીરામે તાટિકાને અને શ્રીકૃષ્ણે
પૂતનાને બાળપણમા મારી નાખી હતી તથા શ્રીરામે સુબાહુ, મારીચ, ખર-
દૂષણાદિને અને શ્રીકૃષ્ણે અધ, બક, તૂણ, શકટ, ધેનુક અને પ્રલબાદિકાને
મારી નાખ્યા હતા શ્રીરામે અહલ્યાનો અને શ્રીકૃષ્ણેયમલાર્જુનનો ઉદ્ધાર કર્યો
હતો રાવણનો ભગ કરીને જનકીની સાથે શ્રીરામે અને શિશુપાલનો ભગ
કરીને રુક્મિણીની સાથે શ્રીકૃષ્ણે પાણ્ડિયહણ કર્યું હતુ શ્રીરામે કપટથી
વાલીનો અને શ્રીકૃષ્ણે કાલયવનનો વધ કર્યો હતો શ્રીરામે સુગ્રીવને કિષ્કિંધાનુ
અને શ્રીકૃષ્ણે ઉત્તરેનને મથુરાનુ રાજ્ય આપ્યુ વાનર સમૂહની સાથે લકામા
જઈને રાક્ષસેભો શ્રીરામે સહાર કર્યો હતો અને ગોપાલોની સાથે મથુરામા
જઈને શ્રીકૃષ્ણે ચાણૂર, મુષ્ટિક, શલ, તોચલ મલ્લ અને કસ વગેરેનો વધ કર્યો
હતો સમુદ્રપર શ્રીરામે પહાડને તાર્યો તેજ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણે ગોવર્દન પર્વતને
કરાગુલિ ઉપર ધારણ કર્યો રાવણ કુબકર્ણનો શ્રીરામે અને શિશુપાલ દતવઞ્ન
ને શ્રીકૃષ્ણે સહાર કર્યો હતો વિભીષણને લકાનુ રાજ્ય શ્રીરામે અને
યુધિષ્ઠિરને હસ્તિનાપુરનુ રાજ્ય શ્રીકૃષ્ણે આપ્યુ હતુ આ ઉપરથી સામાન્યતઃ
બન્નેની અવતાર લીલા સમાન છે, એમ ખ્યાલમા આવી જશે, અને એજ
સર્વ લીલા કવિએ ઉપરના પદમા સક્ષેપથી દર્શાવી છે, એટલા માટે ચાહે
ત્હેનુ સ્મરણ કરતુ બન્નેના ભક્ત સસારમાથી નિર્મુક્ત થઈને પરમાનંદનો
લાભ કરી શકે છે હવે બન્નેને માટે કવિઓએ પ્રિય પદવડે જે વર્ણન
કર્યું છે, તેનુ કમલ નિરૂપણ કરીશુ

વિષયોપહિતોઽચ્ચલસ્થિતિ સતમસ્ક' કનકાંગનામ્રિય ।

મવ ઉગ્ર રૂદાપિ રાઘવસ્મરણાચ્છાન્તિમુપૈતિ નિર્મરામ્ ॥

ઉઘ એવા જે સંસાર (સકર) તે શ્રીરામના સ્મરણવડે જે પ્રકારે અલ્પ શાન્તિને અર્થોત્ પરમાનંદને પ્રાપ્ત થયા હતા, તેજ પ્રમાણે ઉઘ એવો જે સંસાર (સસાર) તે પણ શ્રીરામનું સ્મરણ કર્યાથી અત્યંત શાન્ત (નિવૃત્ત) થઈ જાય છે [હવે સકર અને સસાર એ બન્નેનું સમાનપણું દર્શાવીશું બન્નેનું નામ જેમ એક છે તેજ પ્રમાણે મુલ્ય પણ એક રૂપ છે એમ સ્પષ્ટાયેમાં કહ્યું છે] મહાદેવને વિષ્ણો મોહ નષ્ટ થઈ ગએલો હોવાથી ‘વિષયોપહિત’ કહેવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે ભવ (સંસાર) માં પણ જ્યાં જુઓ ત્યાં શબ્દાદિ વિષયજ બરેલા જણાઈ આવે છે સકર કેસાસપર સ્થિતિ કરતા હોવાથી ‘અચલસ્થિતિ’ છે તેમજ, સમારની ચલસ્થિતિ (ક્ષણભંગુર અવસ્થા) છે, અથવા વ્યવહાર કાળમાં સસારને અચલ યાને સ્થિર પણ સમજવોજ [ઉપરના શ્લોકમાં ‘અચલ અને ચલ’ એવો પદ્યછેદ થાય છે.] તથા સકર ‘સતમસ્ક’ તમેગુણયુક્ત અને સસાર અજ્ઞાનસહિત છે. સકરને ‘કનકાંગમાપ્રિય’ યાને ધતૂરા અને ગૌરી પ્રિય છે અને સસારમાં જીવેને સુવર્ણ અને સ્ત્રી પ્રિય હોય છે એથી કરીને સકરના સમાન પોતાના ગુણનો પ્રકાશક એવો જે સસાર, તે પણ તેમની પેઠેજ નિરંતર શ્રીરામનું સ્મરણ કર્યાથી અલ્પ શાન્ત થશે, અને જીવેને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થશે એ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણને માટે પણ કવિ કહે છે કે —

મૃત્યુર્દર્કાદ્યાદ્યોરાત્રાતુ મુગ્ધજનૈ પ્રતિ ।

કતમો નામ કુશલો વિના કુર્ણૈ કુપાર્ણવમ્ ॥

મરણજનનયુક્ત સસારની પ્રાપ્તિ એજ છે ઉત્તર દલ જેનું, તે અધ (પાપ) વડે મૂઢ એવા અવિદ્વાન પુરુષને તારવોને કાળે કૃપાસિન્ધુ શ્રીકૃષ્ણવિના ખીજે કોણ કુશળ છે? કોઈ પણ નહિ દૃષ્ટાન્તમાં સર્વજનુ કે મૃત્યુમુદ અધ (અપ્રાસુર) થી મૂઢ ગએલા એવા જે ગોપાલના સ્નેહની રક્ષા આતુર્યપૂર્વક શ્રીકૃષ્ણને કરી હતી. એ વૃત્તાન્ત ભાગવતમાં છે, છતાં અહીં નિશ્ચિત્ કથન કરીશું

કસે પૂતના તથા બકાસુરના નાનાભાઈ અપ્રાસુરને કૃષ્ણનો વધ કરવાને વાસ્તે મોકલ્યા હતા, તે બન્ને જણા જ્યાં આગળ ગોપાલોની સાથે શ્રીકૃષ્ણ ધૃત્વજનમાં કીડા કરી રહ્યા હતા, ત્યાં આવી પહોંચ્યા પોતાના પ્રાણપ્રિય ભાઈ અને બહેનનો કૃષ્ણે પ્રાણપ્રાપ્ત કરીને પોતાને જે સ્નેહના વિયોગનું

૧ વિષયાનથી યનારા દાહનું અનેક ઉપાયોવડે શમન નહિ થયું, પરંતુ શ્રીરામના સ્મરણથી તે શાન્ત થયો, એ પ્રમાણે પુરાણાદિને વિષે વર્ણન છે

દુ ખપ્રદાન કર્યું હતું, તે દુ.સહ થઇ પડવાથી ત્હેમને મારવાને માટે, 'વસ્તુત ત્હેમના હાથે મરણ પામીને બાઇ બ્હેનને મળવા માટેજ' ત્યાં આવીને એણે પ્રથમ સર્પનું સ્વરૂપ ધારણ કીધું અને તે ગોપાળોના માર્ગમાં શયન કર્યું કૃષ્ણના પ્રાણવાયુનું પાન કરવાને માટે એણે સર્પરૂપ લીધું હતું વાયુ એ સર્પનું લક્ષ્ય છે, અને પ્રાણ વાયુરૂપ છે પરંતુ, એ મૂઢના ખ્યાલમાં એ વાત નહિ ઉતરી કે, સર્પોનો સ્વામી શેષ પશુ એનું સ્તવન કરે છે અને એ તેનાપર શયન કરે છે, અર્થાત્ શેષના કરતાયે એ વધારે સમર્થ હોવા જોઇએ અને તેથી પોતાની શક્તિ (સત્તા) એમના ઉપર ચાલશે નહિ પરંતુ દુષ્ટ અને ઉન્મત્ત પ્રાણીઓને વિષે વિચારશક્તિ ક્યા હોય છે ? અસ્તુ !

તે સર્પે પોતાનું મુખ ખુલ્લું રાખ્યું હતું, તે જોઇને ગોપાળોને શુદ્ધાનો ભાસ થયો અને એની મોટી લાખી જીભ રસ્તા જેવી જણાઇ તે માર્ગપરથી ભાષણ કરતા કરતા એ ગોપાળ બાળ ગાયના વાછરડા સમેત ત્હેના મુખને વિષે પ્રવિષ્ટ થઇ ગયા કૃષ્ણ પોતાના મુખમાં હવે ક્યારે આવે છે, તેની એ રાહ જોઇ રહ્યો હતો, અને તેટલા ખાતર એણે મુખ બંધ કર્યું ન હતું શ્રીકૃષ્ણને જ્યારે એ દુષ્ટના આ રૂપ અને હેતુની ખબર પડી, ત્યારે પોતાના સખા (મિત્રો) ગોપાળોનો સર્પમુખમાર્થી છુટકારો કરવાને માટે ત્હેમણે એના ચળામાં પ્રવેશ કીધો એનું શરીર જે કે ચાર યોજનના પરિમાણનું હતું, તે પશુ કૃષ્ણે પોતાનું શરીર વધાર્યું અને ત્હેના પ્રાણ-વાયુનો માર્ગજ બંધ કરી દીધો ત્યારે એની આખ્યો બહાર નીકળી પડી અને એ જમીનપર પટકાઇને આમતેમ તરફડીયા મારવા લાગ્યો, પેટમાં ભરાઇ રહેલા વાયુને બહાર જવાનો માર્ગ નહિ મળતા, તે મસ્તક ફેડીને બહાર નીકળ્યો, અને તેજ દ્વારથી અખિલ ઇન્દ્રિયો બહાર નીકળી ગઇ પછી શ્રીકૃષ્ણે પોતાના દૃષ્ટિપાતથી મરણ પામેલા વત્સ તથા ગોપબાલોને સજીવન કર્યા એજ પ્રમાણે સસારરૂપી સર્પના મુખને જોઇને મનુષ્યોની ખુદ્ધિને બ્રમ થાય છે, અને તેઓ તેમાં પ્રવેશ કરે છે, પરંતુ જેમણે શ્રીકૃષ્ણની સાથે સખ્ય સપાદન કીધું છે, ત્હેમની રક્ષા તેઓશ્રી આલસ્ય તજીને કરે છેજ, અર્થાત્ સસારમાર્થી નિર્મુક્ત કરે છે પરમાત્મા પોતાના ભક્તોની આ પ્રમાણે બહારે ધાય એમાં તે શુ આશ્ચર્ય ? પરંતુ —

यो घातुकोऽप्यघोऽपि स्यात्कृष्णकठो यदृच्छया ।

निमिद्य मूर्धस्सीमान स तत्सायुज्यमाप्नुयात् ॥

જો કોઇ મનુષ્ય ઘાતકી અને પાતકી હોવા છતાં ત્હેના હૃદયે વિષે

‘કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ’ ઇત્યાદિ નામ દૈવયોગથી સ્થિત થશે, તો જે પ્રકારે ધાત કરનારા અધાસુરના કઠમા દૈવયોગથી કૃષ્ણ સ્થિત થયા અને તેનાથી લેના મસ્તક ભેદ પુર સર યોગીઓસમી સાયુજ્યમુક્તિનો લેને લાભ થયો, [મરી ગયા બાદ લેના શરીરમાંથી નીકળેલુ તેજ શ્રીકૃષ્ણને વિષે પ્રવિષ્ટ થયાનુ વર્ણન મૂલ ભાગવતમાં છે] તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મરન્ધ્રભેદ પુર સર તે પુરષને કૃષ્ણસાયુજ્ય પ્રાપ્ત થશે સારાશ પોતાના ભક્તોને સસારસર્પના મુખમાંથી નિર્મુક્ત કરીને આનંદ આપવાને માટે કૃષ્ણ વિના અન્ય કોણુ કુશલ છે ? એથી કરીને નિરન્તર લેમનુ સ્મરણ કરવુ જે જેનુ સ્મરણ કરે છે, તે લેની પાસે આવે છે, એવો વ્યવહારમાં પણ અનુભવ છે તો પછી જે અન્તર્યામી છે, લેનુ સ્મરણ કરવામાં આવતા તે બહાર સ્પષ્ટપણે પ્રતીત કેમ નહિ થાય ? એટલામાટે રામ અને કૃષ્ણ એ બન્નેને એક સમજીને આપણા મનની જેનાપર વિશેષ પ્રીતિ થાય લેનુ સ્મરણ કરવુ, પરંતુ ભેદ અને દ્વેષનો પરિત્યાગ કરવો ગીતોપનિષદમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે કે —

યો યો યાં યાં તનું મક્ત શ્રદ્ધયાચિતુમિચ્છતિ ।

તસ્ય તસ્યાચ્ચલાં શ્રદ્ધાં તામેવ વિદધામ્યહમ્ ॥

સ તયા શ્રદ્ધયા યુક્તસ્તસ્યારાધનમીહતે ।

લભતે ચ તત્ત કામામ્યયૈવ વિહિતાન્હિતાન્ ॥

હે અર્જુન ! જે જે ઉપાસક જે જે દેવતા (શંકર, વિષ્ણુ, ગણપતિ ઇત્યાદિ અથવા એથી પણ બીજા)ની જે શ્રદ્ધાથી ઈચ્છિતફલની સિદ્ધિને કાળે આરાધના કરે છે, તે તે ભક્તને તે તે હરિહર, રામકૃષ્ણ, ગણપતિદુર્ગા વગેરે દેવતા સબંધી તેજ શ્રદ્ધાને હુ યુદ્ધિસ્થ અતર્યામી પરમાત્મા અચલ કર છું જે પ્રકારે અશ્વત્થ, આબો, લીમડો વગેરેના અકુરમાં રહેલુ જલ, તે અકુર પોતપોતાની વાસનાના પ્રમાણમાં જેવુ પરિણામ પામે છે, તેવીજ તેને શક્તિ આપે છે, તેજ પ્રમાણે અન્તર્યામી પરમાત્મા, પ્રાણી પોતાની કર્માનુરૂપ વાસનાવડે જેવુ વર્તન કરવા ઇચ્છે છે, તેવીજ તેઓની યુદ્ધિની પ્રવૃત્તિને અનુરૂપ શક્તિ સ્વસનિધિમાત્રથી આપે છે પરંતુ સારથી ઘેાડાઓને ગ્રેરણુ કરે છે તે પ્રમાણે નહિ, એમ સમજવુ તે ભક્ત મહે આ પ્રમાણે કરેલી અચલ શ્રદ્ધાથી તે દેવતાનું આરાધન (તે દેવતા વિષયક મત્રજપ હોમાદિ લક્ષણુ કર્મ) કરે છે, અને ત્યાર પછી તે તે દેવતાદ્વારા મહેજ અપાવેલા ઇષ્ટ ભોગોને તે પ્રાપ્ત થાય છે એથી કરીને અખિણ દેવોનુ તત્ત્વ એકજ છે એમ સમજીને ભેદનો પરિત્યાગ કરીને, ઇષ્ટ દેવતાના સ્મરણને વિષે તત્પર રહેવુ. રામકૃષ્ણમાં ભેદ યુદ્ધિ રાખનારાનુ ઉદાહરણુ ધ્યાનમાં રાખો,

રોહિદાસ ચમાર શ્રીકૃષ્ણનો ઉપાસક હતો. ત્હેણે ચામડાનીજ એક ગોપાલમૂર્તિ તૈયાર કરી હતી, અને તેનું તે પૂજન કરતો તથા કબીર વિરક્ત અને રામના ઉપાસક હતા, તે રામ સિવાય બીજા કોઈ દેવને માનતા નહિ. રોહિદાસની કીર્તિ વિષે કબીરે સાંભળ્યું ત્યારે એક વખત બે શિષ્યોને સાથે લઈને તે રોહિદાસને ઘેર આવ્યા. તે વખતે રોહિદાસ પૂજનમાં બેઠા હતા અને શિષ્યોએ ગોપાલમૂર્તિને નમસ્કાર કર્યા અને બેસી ગયા, પરંતુ કબીરે નમન કર્યું નહિ અને પાસે જઈને બેઠા. ત્યારે રોહિદાસે નામ ગામ પૂછ્યું અને કબીરે જવાબ પણ આપ્યો. પછી રોહિદાસ વિસ્મય પામીને બોલ્યા, કબીર ! મહારા સાંભળવા પ્રમાણે ત્હમે તો એક મોટા સાધુ કહેવાઓ છો, પરંતુ આશ્ચર્યની વાત છે કે, શ્રી ગોપાલમૂર્તિને જોઈને ત્હમે નમસ્કાર પણ ન કર્યા, આવડી બધી અહતા શા સાર ? , પછી ત્હમે વૈષ્ણવ ભક્ત શાના ? કબીરે પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું કે, હું ગુરૂની આગ્રાથી રામ સિવાય અન્ય કોઈ દેવતને માનતોયે નથી અને દર્શન તથા નમન પણ કરતો નથી. તેમાં ત્હે આ ચામડાની મૂર્તિ બનાવીને તેને વિષે રૂંબરી દીધું છે અને પૂજન કરે છે, તો નમન શી રીતે કરી શકાય ?

ધ્યાયામિ રામમભિરામગિરામરંદ-૧

ધારામદ્ધમિત્તરામમરેચિરામમ્ ।

અરામમદ્ધુતતરામલસદ્ગુણાનામ્ ।

ધોરામયજ્ઞમસુરામરવંદિતાંગિમ્ ॥

હે રોહિદાસ ! હું તો વાક્યાધુર્યથી મકરદની મધુરતા તુચ્છ કરનારા તથા સીતાપહારક રાવણાદિ શત્રુનો વિનાશ કરીને સીતાને સંપાદન કરનારા અને, અત્યંત આશ્ચર્યકારક તથા નિમલ સદ્ગુણોના આરામ (અખિલજનોને સુખ સાતિ. ઉત્પાદક હોવાથી ઉપવન) તુલ્ય, તેમજ સાસારિક બયકર રોગ વિદ્વાસક અને દેવ દૈત્યાદિકોએ વન્ધા છે ચરણ જેમના, એવા શ્રીરામનું નિરંતર મનમાં ચિંતન કરે છું. ક્યા મહારા રામ અને ક્યા ત્હારી આ ચામડાની કૃષ્ણમૂર્તિ ! કબીરનું આવું વચન સાંભળીને રોહિદાસે કહ્યું, કબીર ! હું ત્હમને પૂછું છું કે જગતમાં ચામડા સિવાય બીજું કંઈ વસ્તુ છે ?

૧ આશ્ચર્યકારક ગુણ, નિર્મલતા (દ્વિપણુ રોહિત્ય) વિના બ્યર્થજ છે. રાવણુ કુબકણુ વગેરેના ગુણોમાં શુ અર્જુનતત્વ ન હતું ? પરંતુ તે ગુણો લેકોના દુઃખના કારણરૂપ થઈ પડવાથી નિષ્ફલ અને અનુકરણીય નહિ થઈ શક્યા.

પદ. રાગ પિલુ, તાલ દીપચંદી.

જીત દેખો ઉત ચામહિ ચામા । ચામ મંદિરમાં બોલત
રામા ॥ ૧ ॥ ચામકે ઘોરા ચામકે રાજ ॥ ચામકે ઉટપર ચામકે
બાજ ॥ ૨ ॥ ચામકે બહરા ચામકે ગાઈ ॥ ચામકે માઈને ચામસે
હોહી ॥ ૩ ॥ કહે રોહિદાસા સુન હો કબીરા ભાઈ ॥ ચામ બિના
કંછુ ગત ન પાઈ ॥ ૪ ॥

બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, ઇત્યાદિ વર્ણ ચામડાથી આચ્છાદિત થયા
છે કૃમી, કીટક, પક્ષી વગેરે સર્વ પ્રાણી ચામડાથીજ વેષિત થયા છે.
ગાય ચામડાનીજ થાય છે, પરંતુ તેનું દૂધ પવિત્ર મનાઈને દેવના પચામૃત
સ્નાતને વિષે વપરાય છે દેવ મંદિરમાં નગાર ચામડાનું તૈયાર કરાવરાવીને
તે ચામડાના હાથથીજ વગાડવામાં આવે છે અને તેનો અવાજ ચામડાના
કાન સાંભળે છે ઘોડો ચામડાનો હોય છે અને તેનાપર બેસનારે રાજા પણ
ચામડાનોજ હોય છે ઉટ, હાથી વગેરે ચામડાના હોઈ, તે પર રાજાની
સ્વારીમાં નગારા ચઢાવવામાં આવે છે, તે પણ ચામડાનાજ હોય છે બ્રાહ્મણ,
પરમપવિત્ર નારાયણરૂપ વેદનો પાઠ ચામડાની જીભથીજ કરે છે હમે સધળા
ચામડાના હાથવડેજ અન્ન ખાએ છો અને જળપાન કરો છો એજ ચર્મ-
મંદિરને વિષે અર્થાત્ શરીરને વિષે આત્મારામ સ્થિત થઈને મધુર ધ્વનિ
કરે છે સારાશ, ચામડા વિનાની કોઈ વસ્તુ જગતમાં નથી તથા તેના વગર
ચામડું પણ નથી. તો પછી ચામડાની ગોપાળમૂર્તિની નિન્દા કરો છો, તે
શા કામનું ?

એના પ્રત્યુત્તરમાં કબીર બોલ્યા, મહારા રામ જગનું જીવન છે, સનકા-
દિકોને પૂજ્ય છે, પૂર્ણ બ્રહ્મરૂપ તથા સાર્વભૌમ રાજા છે પરંતુ કૃષ્ણ તો
ગોપીઓને ઘેર ચોરી કાઢેલી હોવાથી, જસોદાએ એમને ઉલુખણ (ખાડણ)ની
સાથે બાંધી રાખ્યા હતા.

એવું સાંભળીને રોહિદાસ બોલ્યા કે, રામ તો માયાવી સુવર્ણમૃગની
પાછળ દોડીને સીતાને બોધ બેડા હતા તથા હેને ખાતર રોક કરતા કરતા
વન વન ભટકતા હતા, અને વૃક્ષ પાપાણને 'હા સીતા હા સીતા' કરીને
બ્રાન્તિથી આશ્વિગતા હતા. એ સાર્વભૌમ રાજા અને મહા પરાક્રમી હોવાનું
કહેવાય છે, તો વાદરાની સેના કેમ એમણે સહાયમાં લીધી હતી ? એની
સધળી કીર્તિ મહારા સાંભળવામાં છે પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ તો પૂર્ણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ
યશોદાની પ્રીતિને ખાતર પોતે બંધાઈ ગયા અને હેને હેવું પૂર્ણ કર્યું.

બાકી વસ્તુ તો એ કાળના પણ નિયતા છે જોવદ્દનને એમણે આગળી પર ધર્યો હતો, એવું તો એમનું સામર્થ્ય હતું ! !

ત્યારે કબીરે કહ્યું, રોહિદાસ ! કૃષ્ણ કાળના નિયન્તા હતા, તો પછી કાલયવનના ભયના માર્યા ભાગી કેમ ગયા અને મુચકુદની ગુફામાં જઈને છુપાઈ બેઠા ? જોવદ્દનની મહત્તાની વાત કરતા હો, તો મ્હારા શ્રીરામે વાદરાઓને હાથે જોવદ્દનથીયે મોટા મોટા પહાડ સમુદ્રપર રખાવી દીધા હતા અને સેતુબધન કયું હતું, એ વાત શું ત્હમે સાબળી નથી ?

આ પ્રમાણે બન્નેનો વાદવિવાદ ચાલી રહ્યો હતો, તે ગુપ્ત રીતિથી શ્રવણ કરીને દેવ પણ હસવા લાગ્યા શ્રીહરિએ વિચાર કર્યો કે, રોહિદાસ અને કબીર બન્ને પૂર્ણ ભક્ત છે, પરંતુ ઉપાસના ભિન્ન હોવાથી પોતા-પોતાના ઉપાસ્યનો પક્ષ લઈને, 'આ ઉચ્ચ છે અને આ નિકૃષ્ટ છે' એમ કહીને નાહક તકરાર કરે છે જ્યાં સુધી એમનો ભેદભાવ ગલિત નહિ થાય ત્યાં લગી ઉપાસનાનું ફળ શી રીતે મળી શકશે ? કામ, ક્રોધ, મોહ, અહંકાર દત્યાદિ અતર મલનો નાશ કરવા માટે તો ઉપાસનાનું વિધાન રાખેલું છે, પરંતુ ઉપાસનાનો આશ્રય કરવા છતાંય જો તેમાં અહંકાર થવા પામે તો અધ પાતળ સમજવો. એ બન્નેનો રામકૃષ્ણ સંબંધી ભિન્નભાવ દૂર કરવો જોઈએ એ હેતુથી ભગવાન વિષ્ણુ ગરડાઈ યમ, રોહિદાસને ત્યાં આવી પહોંચ્યા.

પ્રથમ કબીરને ખાતર હાથમાં ધનુષ્ય બાણ લઈને, શ્રીરામ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા કબીરે જ્યારે પોતાના ઇષ્ટ શ્રીરામને દીઠા, ત્યારે ઉઠીને નમસ્કાર કરીયા અને આજ દર્શનથી હું કૃતાર્થ થયો છું એમ કહ્યું એટલામાં એમનું રૂપ બદલાઈ ગયું અને હાથમાં મોરલી લઈને શ્રીકૃષ્ણ ઉભા છે એવું રોહિદાસના જોવામાં આવતા વારને ત્હેણે ઝટ ઉઠીને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરીયા પછી બન્ને જણાએ પરમાત્માને આલિંગન દીધું અને કહ્યું કે 'જે રામ તેજ કૃષ્ણ અને જે કૃષ્ણ તેજ રામ છે' એમ સમજીને દ્વેતભાવ તજીને તમે બન્ને જણા સખ્યતાથી રહો જે પ્રકારે અપર્ણા, પાર્વતી, અને નીલકંઠ, કૈલાસપતિ ઇત્યાદિ એકજ વ્યક્તિના નામ છે, તેજ પ્રમાણે રામ અને કૃષ્ણ એ બન્નેને એકજ સમજો ત્રેતા અને દ્વાપરમાં મ્હેજ એ બન્ને જૂદા જૂદા નામ ધારણ કરીને અવતાર લીલા કરી બતાવી હતી, તથાપિ બન્નેને વિષે તત્ત્વ એકજ છે આ પ્રમાણે પરમાત્માએ જ્યારે એમને ઉપદેશ કર્યો, અને એકનાજ બન્ને રૂપ છે એવું પ્રત્યક્ષ બતાવ્યું ત્યારે ત્હેમના મનનો ભેદભાવ દૂર થઈ ગયો ત્યારબાદ પરમાત્મા અતર્ધ્માન થઈ ગયા અને

હખીર રેહિદાસની રમ લાધને પોતાને ઘેર ગયા સારાંશ, રામ અને કૃષ્ણના ઉપાસકોએ પરસ્પરમા બેહભાવ તથા પૂજા, ધ્યાન, સ્મરણુ ઇત્યાદિ કરવા જોઈએ આ પ્રમાણે શ્લિષ્ટ પદોમા કવિ બન્નેનો ઐક્યભાવ દર્શાવીને કહે છે કે —

ય 'પૂતનામારણલબ્ધકીર્તિ' કાકોદરો યેન વિનીતદર્પ ।

યશો'દ્યાલકૃતમૂર્તિરવ્યાત્પતિર્યદૂનામથવા રઘૂણામ્ ॥

જેમણે બાસ્ત્યાવરથામા પૂતનાનો વધ કરીને કીર્તિ સંપાદન કીધી હતી, તથા કાલિયસર્પના દર્પનુ દમન કર્યું હતું અને યશોદા માતા વડે જેમની મૂર્તિ અલકૃત થઈ હતી, એવા યાદવોના અધિપતિ શ્રીકૃષ્ણ, અથવા જેમનું નામ પૂત (પવિત્ર) છે અને રાવણાદિ દુષ્ટોનો સહાર કરીને જેમણે રણુમા કીર્તિ મેળવી હતી, તથા જેમણે કાકનો (ઇન્દ્ર પુત્ર જયત કાગડાનું રૂપ લાધને ચિત્રકૂટ ઉપર આવ્યો હતો અને જેણે જનકીને હેરાનગતિ કરી હતી (હેનો) ગર્વ નષ્ટ કરી નાખ્યો હતો, તેમજ યશ અને દયા વડે મુશોભિત છે દેહ જેમનો, એવા રઘુકુલપતિ શ્રીરામ ત્હમારૂં રક્ષણુ કરો. અર્થાત્ બન્ને એક રૂપજ છે રામકૃષ્ણ એ બન્નેજ એક રૂપ છે એટલુજ નહિ, પરંતુ હનુમનાટકમા તો કહ્યું છે કે —

યં શૈવા સમુપાસતે શિવ इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो ।

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तोंति नैय्यायिका ।

अर्हन्तित्यथ जैनशासनरता कर्मैति मीमांसका ।

सोऽय वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि ॥

શિવભક્તો જેની શિવ નામથી ઉપાસના કરે છે (મહારૂદ્રવડે પ્રકૃતિ ધર્મ અને તેનાથી મહત્ત્વ, તેનાથી અહંકાર અને તેનાથી અખિલવિશ્વની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ પ્રમાણે શ્રુતિમા કહ્યું છે, તે મુજબ તેઓ શિવોપાસના પરાયણ થાય છે) તથા “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” એ પ્રકારની શ્રુતિ ઉપરથી વેદાન્તી ‘બ્રહ્મ’ એ નામથી જેની ઉપાસના કરે છે, અને બૌદ્ધો જેને બુદ્ધ નામથી બજે છે, અને (પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, શાબ્દ ઇત્યાદિ) પ્રમાણોનેવિષે નિપુણ ન્યાયશાસ્ત્ર પુરૂષો કર્તા માનીને જેની ઉપાસના કરે છે, તેજ પ્રમાણે જૈન આરામા નિરત ‘અર્હત્’ એ નામથી જેની ઉપાસના કરે છે અને મીમાસક કર્મ માનીનેજ જેને આરાધે છે એવા જે સર્વરૂપ

૧ પૂતના મારણ લબ્ધ કીર્તિ , અને પૂત નામા રણ લબ્ધ કીર્તિ ૨ યશોદયા, અને યશ દયા; એવા પદ્મઝેદ કરીને, કૃષ્ણ તથા રામ, એ બન્નેના પર અર્થ ધરાવે.

શ્રીરામ, તે ત્હમને વાંછિતફલ આપે. અર્થાત્ ત્રલોક્યવાસી જન તેને દેવતા વિશેષની આરાધના કરીને, જેની પાસે ફલ પામના કરે છે, તેજ એ હરિ (અખિલ હુ ખન્યાશક) શ્રીરામ છે એટલામાટે ઉપાસકે બેઠલાવના ત્યાગપૂર્વક છુટ દેવનુ આરાધન કરીને વાંછિતફલ પ્રાપ્ત કરી લેવુ.

શિવજીના ગુરુ રામદાસસ્વામી રામચંદ્રના મહાન્ ઉપાસક હતા, એ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે એક મખત માખાનિમિત્ત પઢરપુર જવાને ધણા લોકો નીકળી પડ્યા, તે વખતે એમને પણ શ્રીવિઠ્ઠલના દર્શનને માટે ત્યા આવવાને લોકોએ આગ્રહ કર્યો સમઠાસે તે લોકોને કહ્યું કે, ભાઈ! ત્યા હમારુ ઉપાસ્ય દેવત નહિ હોવાથી, હમે ત્યા આવીશુ નહિ જ્યારે જ્યારે કાઈ કહેતુ કે 'એક વાર તો ત્યા ચાલો,' ત્યારે ત્યારે સર્વને તેઓશ્રી એજ ઉત્તર આપતા એવું જોઇને ભગવાન્ શ્રીવિઠ્ઠલના મનમા એકવાર રામદાસને પઢરપુર લઇ જઇને 'હું તથા રામ ભિન્ન છીએ,' એવો જે એમના મનમા સદેહ હતો, તે દૂર કરવાનો વિચાર થયો. તેમણે જાતે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનુ રૂપ લીધું, અને રામદાસની પાસે આવીને તેમને કહ્યું કે, મહારી સાથે ત્હમને એકવાર પઢરપુર પધારો અને દેવદર્શન કરો. રામદાસે કહ્યું, ત્યા આગળ મહારા દેવત રામ નથી, માટે હું નહિ આવુ બ્રાહ્મણે જવાબ દીધો, ત્હમે મોટા જ્ઞાની હોવા છતાં આમ શુ કહો છો? સર્વવ્યાપી રામ પઢરપુરમા નથી એમ કેમ હોઇ શકે? જરા જઇને જો જો તો ખરા. પછી તે બ્રાહ્મણના અત્યંત આગ્રહને લીધે રામદાસ તેની સાથે જવાને નીકળ્યા અને પઢરપુરમા આવી પહોંચ્યા.

તેમનુ અતર રામમય થઇ જવાથી શ્રીવિઠ્ઠલની મૂર્તિ રામચંદ્રના સ્વરૂપમાજ ત્હમને દૃષ્ટિગોચર થઈ અર્થાત્ એમની ભાવનાને લીધે શ્રીવિઠ્ઠલ રામરૂપ થયા અને દર્શન આપીને તેમનો સશય દૂર કર્યો ત્યારે તો રામદાસ આનંદિત થઇને ભગવાનને કહેવા લાગ્યા કે, હે મનમોહન, શ્રીરામ! અહીં ત્હમે શી રીતે આવીને ઉભા રહ્યા છો? કમ્મરપર હથ રાખીને ઉભા છો, પરંતુ ત્હમે ત્હમારા ધનુષ્યબાણનુ શુ કર્યું? મહારી સીતા માતા ક્યા જતી રહી? આ તો રૂઢિમણી છે ત્હમારી વાનરસેના ક્યા જતી રહી? અહીં તો આ બધા ગોપાળ એકઠા થયા છે ત્હમારી અયોધ્યા ક્યા ગઇ? અને સરયૂગંગા ક્યા છે? આ તો પઢરપુર છે અને ચન્દ્રબાગા નદી છે એ પ્રમાણે શ્રીરામને પ્રાર્થના કરીને પૂછવા લાગ્યા સારાસ, પરમાત્મા શ્રીવિઠ્ઠલે હું તથા રામ ભિન્ન નથી, એવુ દર્શાવી આપવાને સમ રૂપે દર્શન દીધું, અને એમનો બેઠલાવ દૂર કીધો. ત્યારબાદ ત્યા થોડા દિવસ રહીને

શમદાસ પોતાને ગામ ચાલ્યા આવ્યા આ પ્રમાણે બકતોને પરમાત્માએ બધા સ્થળમા પ્રતીતિ દર્શાવી આપીને લેમને બેદભાવ દૂર કર્યો છે એથી કરીને કોઈ ગણપતિની, જગદ્યાની, સૂર્યની, શકરની તથા વિષ્ણુની ઉપાસના કરે, તો પણ તેમને વિષે ચત્કિચિત્ પણ બેદભાવ રાખવો ના બેધએ, તોજ ફળ મળી શકે, નહિ તો ઉનડુ પાપ લાગે છે ઉપર કયેથી પણ દેવતાની આરાધના સગુણ બ્રહ્મનીજ ઉપાસના છે, એમ શાસ્ત્રમા કહ્યું છે,

ઉપાસન પંચવિધ બ્રહ્મોપાસનમેવ તત્ ।

પાત્ર પ્રકારની દેવતાઓની (ગણપતિ, સૂર્ય, દુર્ગા, શિવ, વિષ્ણુ એમની) મૂર્તિઓ સગુણ ઇશ્વરનુજ રૂપ હોવાથી, લેમને સામાન્યદેવ સમાન સમજવી નહિ એમની આરાધના એ સાક્ષાત્ ઇશ્વરનીજ ઉપાસના છે એટલા માટે —

નારાયણે ગણે રુદ્રેન્દ્રિકાયાં માસ્કરે તથા ।

ભેદાભેદૌ ન કર્તવ્યૌ કૃતૌ ચેદ્બ્રહ્મઘાતિન ॥

સૂર્ય, ગણપતિ, શકર, અગ્નિ, વિષ્ણુ ઇત્યાદિમા બેદભાવ નહિ રાખવો ને બેદભાવ રાખવામા આવે, તો બ્રહ્મહત્યાતુલ્ય પાપ લાગે છે, એમ સમજવું એવા પણ દેવતાઓનું એક શ્લોકના શ્લિષ્ટપદોને વિષે કવિએ વર્ણન કરીને, તેઓનું જે અમ્યત્વ ચમત્કૃતિપૂર્વક દર્શાવ્યું છે તે રસિક વાચકોને માટે અહીં આપવામા આવે છે સાધારણ ભોકોને સમજવામા ને કે કઠીણતા લાગશે, તો પણ સંસ્કૃત સમજનારા ભોકોને આનંદ ઉપજશે

‘પશ્ચોહ્વાસકરં’ ‘દ્વિજેશ્વરમૃત’ ‘ગોપાલકં’ ‘સદ્ગણે’ ।

સસેવ્ય ‘હરિસાદરં’ ‘મધુપરોત્કઠં’ ‘ગિરીશાશ્રિતં’ ।

મક્ત્યા નૌમિ નિરન્તર મુરહર લંબોદર શંકરમ્ ।

દેવ તિગ્મકરં હરપ્રિયતર તેજો જગત્સુંદરમ્ ॥

વિષ્ણુ કેવા છે? તો, ૧ લક્ષ્મીને પ્રસન્ન કરનારા છે ૨ મરુડના પોષક છે ૩ ધેનુ રક્ષક છે ૪ સાત્વત ગણોવડે ઉત્તમ સેવનીય છે ૫ હલી (બલરામ) ને વિષે આદર્યુકા છે ૬ મધુદેવ શત્રુના સિરઁછેદા છે, અને ૭ જીવર્ધનના અશ્વિન છે

ગણપતિ કેવા છે? તો ૧ બિંદુ^૧ સમૂહથી જેમની શુડા શોભાયમાન

૧ પદ્મ તેજ પદ્મક થાય છે “સ્વાર્થમા, અલ્પાર્થમા તેમજ કૃત્સિ-
તાર્થમા ‘ક્ષ’ પ્રત્યય વપરાય છે પદ્મને સ્વાર્થમા ‘ક્ષ’ પ્રત્યય હોવાથી
‘પદ્મક્ષ’ થયું છે, અને તેનો અર્થ બિંદુસમૂહ છે ગણપતિને શુડ છે
અને તેનાપર અનેક બિંદુ હોય છે,

થઈ રહેલી છે એવા છે, ૨ મહાન દત્તને ધારણ કરે છે ૪ સરસ્વતિ પાલક છે, ૪ પ્રમોદાદિ ગણોવડે સેવ્ય છે ૫ હરિતવર્ણ (લીલારંગ) વાળા તૃણ (દુર્વા) નું ગ્રહણ કરે છે ૬ મધને વિષે આસક્ત બ્રમરોની† ઉત્ક્રાંત છે જેમનામા એવા છે અને ૭ ગિરીશ (મહાદેવ) નો આશ્રય કર્યો છે પિતારપે જેમણે એવા છે

શકર કેવા છે ? તો ૧ પદ્માસન‡ જેમને ઉલ્લાસ કરે છે ૨ ચન્દ્રમા ધારણ કરે છે ૩ નદીના પાલક છે ૪ પ્રમથાદિ ગણોવડે સસેવિત છે ૫ હરિ (વિષ્ણુ) ને વિષે સાદર છે ૬ મધુપ યાને ભૃગ અને રા યાને મેધ તેમના જેવો ઉત્કૃષ્ટ છે કંઠ જેમનો અર્થાત્ નીલકંઠ છે અને ૭ કૈલાસાશ્રિત છે

સૂર્ય કેવો છે ? તો ૧ કમલોને વિકસાવનારો છે તથા ૨ ચન્દ્રનો પોષક† છે, ૩ કિરણોનો પાલક છે ૪ વેંગણોવડે સસેવિત છે અને ૫ અશ્વોની* ગતિને ગ્રહણ કરે છે ૬ મધપાનતત્પર રાહુના કંઠને જેણે અમૃતપાન કરતી વખતે નેત્રની ધપારત કરીને મોહિનીરૂપ ભગવાનના ચક્રવડે હાવી દીધો હતો એવા છે, તથા ૭ જેણે ઉદયગિરિનો આશ્રય કર્યો છે, એવા છે

હરપ્રિયતરતેજ+ યાને દેવી કેવા છે ? તો ૧ જેમના કમલસમા શોભિત હસ્ત છે તથા ૨ દ્વિજેશ્વર યાને સુરચ અને સમાધિ નામના ક્ષત્રિય વૈશ્ય એ લોકોની જે રક્ષક છે (જેમની કથા ચડીપાઠને વિષે છે) ૩ ગોપ (જલ રક્ષક, અગર ધારક મેધ) તુલ્ય અશ્વક યાને વાળ છે જેમના એવા છે અને

† ગડસ્થળમાથી દાનોદક (મદોદક) ઝરે છે, અને તેના ઉપર બ્રમર લોભુપ થઈ ઉડે છે, એવું વર્ણન છે

‡ યોગમા ધણા આસન કહ્યા છે, જે માહેનું પદ્માસન એક છે અને તે શકરને આનંદપ્રદ છે

† સૂર્યનું તેજ ચન્દ્રમડળને વિષે પ્રતિબિંબિત થાય છે અને તેની વૃદ્ધિ થાય છે, તેથી સૂર્ય એનો (ચન્દ્રનો) પોષક છે

* સૂર્યના રથને એક ચક્ર છે અને સર્પ વગેરેથી આધેલા સપ્ત તુરગ (સાત ઘોડા) છે, તેમનાવડે એવું ગમન થાય છે અખિલ પશુઓમા ઘોડાની ગતિ અતુલ હોય છે

+ શકરને અત્યંત પ્રિય એવું દેવી નામનું તેજ

૪ દેવતાચણીથી સેવિત છે ૫ હરિ (સિંહ) વડે ગતિનેડું ધારણ કરે છે, તથા ૬ મધ અને માસને^x વિષે જેમની ઉત્ક્રાંતિ છે એવા છે અને ૭ જેમણે હિમાચલનો આશ્રય કર્યો છે, એવા છે

એ પ્રમાણે મુરહર, લખોદર, શંકર, તિગ્મકર (સૂર્ય) અને જગત્-સુન્દર એવું જે દેવીનામક તેજ છે, તેમને હું નિગ્નતર ભક્તિવડે નમન કરું છું એ પાત્ર દેવતા એકરૂપજ છે

[આ શ્લોકનો અર્થ, શ્લોકસ્થ સાતપદોને લક્ષ્મી રાખ્યાથી સસ્કૃતચ પુરુષોના મનમાં બરાબર ઉતરશે એથી કરીને, પાત્ર દેવતા ઉપર કેવો અર્થ ઘટાવ્યો છે, તે જેવા સાર એકેક પદ પાત્ર ઠેકાણે કેવી રીતે લગાડ્યું છે, તે શ્લોકમાના અક અને હરેક દેવતાના અર્થમાના અક એકકી વખતેજ જેવા સસ્કૃતમાં 'ર' અને 'લ' નો તેમજ 'સ' અને 'શ' નો અભેદ છે, તેનો ઉપયોગ એમાં કર્યો છે]

ત્રિગુણાત્મિકા પ્રકૃતિના વૈચિત્ર્યથી મનુષ્યોની પ્રકૃતિ વિચિત્ર થાય છે, અને એ કારણને લીધે નાનપણથી કોઈનો શિવપર તો કોઈનો દેવીઉપર અને કોઈનો વિષ્ણુઉપર પ્રેમ બધાય છે ભલે તેમ થાય ! ઉપાસના તો એકનીજ કરવી જોઈએ, પરંતુ સાપ્રદાયને ખાતર મનુષ્ય અન્યની સાથે વિરોધ કરીને એક મોટા અને બીજા હલકા એમ સમજીને જે નિન્દા તથા તકરાર કરે છે, તે નિરર્થક હોઈ અજ્ઞાનનુજ દુળ છે ઇશ્વરને માટે મત વૈચિત્ર્ય જોવું હોય, તો પચદશીમાં ચિત્રદીપ પ્રકરણ જોવું

પુત્ર પ્રાપ્ત્યર્થે બ્રહ્મદેવની ઉપાસના કરનારા મનુષ્યો આ અખિલ સૃષ્ટિ તેમણેજ નિર્માણ કરેલી હોવાથી તેમનેજ ઇશ્વર માને છે એ બ્રહ્મદેવ વિષ્ણુના નાલિકમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા હોવાથી, વિષ્ણુજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ (વ્યાપક) છે, એમ વૈષ્ણુવાદિ કહે છે વિષ્ણુ અને બ્રહ્મદેવ એ બન્નેને શકરના સ્વરૂપનો અન્ત જણાયો નથી, તેથી શકર સાથી મોટા છે એમ શીવો કહે છે ગણપત્ય કહે છે કે, ત્રિપુરવધ કાળમાં શકરે જાતે ગણપતિનું પૂજન કર્યું હતું, એટલામાટે એજ ઇશ્વર અને મહાન છે દેવીના ઉપાસક, હેનાથીજ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થવાથી તેને ઇશ્વર માને છે સારાશ, શિવપુરાણ,

---

§ દેવીનું વાહન સિંહ પ્રસિદ્ધ છે, તેનાવડે એમનું ગમન થાય છે
^x મધ તથા માસાદિનું નૈવેદ્ય દેવીને પ્રિય છે અને તે અર્પણ કરવામાં આવે છે, એ વાત પ્રસિદ્ધ તેમજ પ્રચલિત પશ્ય છે.

ગણેશપુરાણ, દેવી ભાગવત, વિષ્ણુપુરાણાદિને વિષે તે તે દેવતાવડે જગતની ઉત્પત્તિ કહેલી છે, એ વાત સાચી છે । પરંતુ જગતનું કારણ જે ઈશ્વર ત્હેનીજ એ પદ્મમૂર્તિ છે, એથી એવું વર્ણન કરેલું છે એ ઉપરથી એમનામા ભેદમુદ્ધિ અને એમના ઉપાસકોની સાથે દ્વેષ, તકરાર કદી કેાઇએ કરવા નહિ એ સિદ્ધ થયું એવી અભેદમુદ્ધિથી સ્મરણાદિ ભક્તિપરાયણ થએલા પુરૂષોને પરાભક્તિનો લાભ થઇને પરમાનંદરૂપતા શીઘ્ર પ્રાપ્ત થાય છે

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य सहजानंदसरस्वतीशिष्य
श्रीदत्तात्रेयविरचित श्रीदत्तप्रबोधकल्पद्रुमे तृतीयस्कंधस्य
प्रथमगुच्छ ॥ १ ॥

॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥

॥ इति शिष्यम् ॥

। ॐ तत्सत्परमात्मनेम ।

श्रीदत्तप्रબोधકલ્પદ્રુમ.

તૃતીયસ્કંધ—દ્વિતીયગુચ્છ.

પ્રથમ પુષ્પ.

રામ એ 'તત્ત્વમસિ' મહાવાક્ય સર્વને સુલભ તથા સુખપ્રદ છે.

તત્ત્વમસ્યાવિવાક્યં તુ કેવલં મુક્તિર્દ મતમ્ ।

મુક્તિમુક્તિપ્રદ ચૈતત્ત્વસ્માદપ્યતિરિચ્યતે ॥ ૨૦ ૩૦ ॥

વેદમા અવાતરવાક્ય અને મહાવાક્ય એવા બે પ્રકારના વાક્ય છે. બ્રહ્મ શુદ્ધમુક્તસ્વરૂપ છે, સર્વાન્તર્યામી છે, સર્વિચ્છેદનદ છે, એવાં બોધક વાક્યોને અવાતર વાક્ય કહે છે અને તેમનાથી પરોક્ષજ્ઞાન થાય છે તથા જીવબ્રહ્મના ઐક્યનુ બોધ કરનારા જે 'તત્ત્વમસિ' આદિ વાક્યો છે, તે મહાવાક્ય કહેવાય છે, અને તેમના વડે અપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે 'તત્ત્વમસિ' એ સામવેદનુ મહાવાક્ય અને 'અહમ્બ્રહ્માસ્મિ' એ યજુર્વેદનુ મહાવાક્ય છે, ઋગ્વેદનુ 'બ્રહ્માનબ્રહ્મ' તથા અથર્વણુ 'અયમાત્માબ્રહ્મ' એ મહાવાક્ય છે આ પ્રકારના 'તત્ત્વમસિ' આદિ મહાવાક્ય કેવળ મુક્તિ આપનારા છે, પરંતુ જુક્તિ અને મુક્તિ બન્ને આપનાર પરમાત્માનુ રામ એ નામ તેનાથી પશુ અધિક શ્રેષ્ઠ છે, એમ રહસ્યોપનિષદમા કહેલું છે 'તત્ત્વમસિ' એ મહાવાક્યનો જે અર્થ છે, તેજ રામનો અર્થ છે, અને એથી કરીને એ મહાવાક્ય વર્ણાશ્રમની અપેક્ષાથી રહિત હોવાથી સર્વને સુલભ તેમજ સુખપ્રદ છે હવે પ્રથમતઃ ગુરૂદ્વારા 'તત્ત્વમસિ' મહાવાક્ય ક્યારે અવશ્યમાં આવે છે, તે જુઓ. ગૃહ, ક્ષેત્ર, પુત્ર, કલત્ર, મિત્ર, દ્રવ્ય, સિખા, સુત્ર, વસ્ત્ર ઇત્યાદિનુ હરણુ કરીને કાષાયવસ્ત્ર, હાથમા દડ તથા ભિક્ષાટનની આંસા વગેરે આપીને ગુરૂ જ્યારે સન્યાસ દીક્ષા આપે છે, ત્યારેજ મહાવાક્ય શ્રુતિ-ગોચર (શ્રવણ) થાય છે હાથમા જે વેણુનો દંડ આપવામા આવે છે, તેના પ્રત્યે યતિએ સર્વદા ધ્યાન આપવું જોઈએ, કે મહારૂ મન જે પરિત્યક્ત વિષયોનુ ચિન્તન કરે, તો હુ દડ (સિક્ષા) ને મારે થોડ્ય થાઈ સારાશ, સર્વસગનો પરિત્યાગ કરીને સન્યાસ લીધા બાદ, ગુરૂ પાસેથી એકાન્તમા

મહાવાક્ય શ્રવણ કરવામા આવે છે, પરંતુ રામ એ મહાવાક્ય તો એનાથી વિપરીત છે હવે 'તત્ત્વમસિ' નો શો અર્થ છે, તે પ્રથમ જુઓ.

'તત્ત્વમસિ' તે સમ્યક્દાનદ પરમાત્મા તુ છે આનાપર શકા થશે કે, જીવ તો અલ્પજ્ઞ, અલ્પશક્તિસપન્ન, પરિચ્છિન્ન પરાધીન છે, અને ઇશ્વર તો સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપી, સ્વતન્ત્ર છે તો તેની સાથે એ (જીવ) ની એકતા શી રીતે થઈ શકશે ? કેમકે, અલ્પજ્ઞતા સર્વજ્ઞતા ઇત્યાદિ ધર્મ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે એના સમાધાનમા સમજવું જોઈએ કે, જીવ અને ઇશ્વરની એકતા જે કે સાક્ષાત્ સંભવતી નથી, તો પણ ભાગ-ભાગલક્ષણાવડે જોતા મિથિત પણ વિરોધ જણાશે નહિ જેમ કોઈ આમ પુરૂષે કહ્યું હોય કે, આ કલશ સમુદ્રરૂપ છે, તો કલશના અલ્પવિસ્તાર અદ્વ ગાભીર્ય મગરમચ્છશૂન્યતા તથા ગર્જનારાહિત્ય, અને સમુદ્રનો વિપુલ વિસ્તાર, મહાન ગાભીર્ય, અનેક મગરમચ્છાદિકોથી યુક્તત્વ અને ગર્જનાપૂર્ણત્વ ઇત્યાદિ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોનો પરિત્યાગ કરીને બંનેનો લક્ષ્યાર્થ જે-જેલ, તેમની એકતામા વિરોધ નથી એમ સમજી શકાય છે તે પ્રમાણે, જીવેશ્વરના વાચ્યાર્થમા જે વિરોધીપણું છે, તેનો પરિત્યાગ કર્યાથી, 'તત્' અને 'ત્વં' પદનો લક્ષ્યાર્થ જે સમ્યક્દાનદ શુદ્ધચૈતન્ય તેમની એકતામા વિરોધ નથી [આ 'તત્ત્વમસિ' મહાવાક્યનો ઉપદેશ શ્વેતકેતુને એક પિતા ઉદ્દાલકે કર્યો છે, અને તે શકા સમાધાનપૂર્વક છાદોગ્યોપનિષદમા વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવેલો છે જીવસુ પુરૂષે ત્યાજ જોઈ લેવું ઉચિત થઈ પડશે, અહીં એ સંબંધી વિસ્તાર કરવો અપ્રસ્તુત છે]

રામ એ મહાવાક્યનો અર્થ પણ રહસ્યોપનિષદમા એવોજ કહેલો છે 'તત્' પદનો, જે અર્થ છે, તેજ 'રા' કારનો અર્થ થાય છે અને 'ત્વં' પદનો જે અર્થ થાય છે, તેજ 'મ' કારનો અર્થ છે અને એ બંને ('રા' અને 'મ') નો જે યોગ, તે 'અસિ' પદ સમજવું આ ઉપરથી 'રા' અને 'તત્' પદનો લક્ષ્યાર્થ જે પરમેશ્વર, તેજ 'મ' અને 'ત્વં' પદનો લક્ષ્યાર્થ ચિન્માત્ર જીવ છે, અને 'રા' તથા 'મ' એ બંનેના સયોગથી 'અસિ' તુ છે, એવો 'રામ' શબ્દવડે અર્થ સિદ્ધ થયો કહેવાની મતલબ એ છે કે, 'રામ' એ મહાવાક્ય બ્રહ્મણથી આરંભ કરીને આદ્યલ પર્યન્ત સર્વ કોઈને શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસને સાર સુલભ છે અને 'તત્ત્વમસિ' આદિ મહાવાક્યો શ્રવણ કરવાને તો કેવળ બ્રાહ્મણોનોજ અધિકાર છે, અને તે પણ ગુરુ અને શિષ્ય બ્યારે એકાન્તમા હોય, ત્યારેજ શ્રવણ કરી શકાય છે, પરંતુ 'રામ' એ મહાવાક્ય તો હજારો લોકોના સમુદાયમા સુંદરવાદોની

સાથે સાબળવામા આવે, તોપણ દોષ નથી લાગતો. ‘તત્ત્વમસિ’ અર્થે વાક્ય શ્રવણ કરવા સાર સર્વ લાગ કરવો પડે છે, અને ‘રામ’ મહાવાક્ય પોતાને શ્રવણ કરવાખાતર જે કોઈ પુરુષ સર્વલાગ કરવા છાએ તોપણ એ તો તહેને બળાત્કારે ભોગો અપે છે એને માટે હનુમાન્મુજ ઉદાહરણુ દ્યો.

રામચન્દ્રને રાજ્યાભિષેક થયા બાદ, સર્વનુ સન્માન કરીને, હનુમાનને શ્રીરામે કહ્યું કે, હું ત્હમારાપર પ્રસન્ન છું. મ્હારી પાસેથી ઇષ્ટ વસ્તુ મળી દ્યો. દેવતાઓને પણ દુર્લભ એવી વસ્તુ હું ત્હમને આપીશ ત્યારે હનુમાન્ આનંદિત થઈને શું કહેવા લાગ્યા ! કે —

ત્વજ્ઞામસ્મરતો રામ ન તૃપ્યતિ મનો મમ ।

અતસ્ત્વજ્ઞામ સતત સ્મરન્સ્થાસ્યામિ ભૂતલે ॥

હે રામ ! હું નિત્ય ત્હમારું નામ સ્મરણુ કરું છું, તે છતાં મ્હારા અન્તકરણુની તૃપ્તિ થતી નથી એટલા માટે, મ્હારી એવી ઇચ્છા છે કે, ત્હમારા નામનુ નિત્ય સ્મરણુ કરતો હું આ ભૂતલઉપર રહું, જ્યાં સુધી ત્હમારું નામ જગતમા રહે, ત્યાં સુધી મ્હારું શરીર રહે આ વરદાન મ્હારા મનને અત્યંત ઇષ્ટ છે, પછી શ્રીરામે કહ્યું ‘તથાસ્તુ’ તુ મુક્ત થઈને સુખેથી પૃથ્વીપર વાસ કર, કલ્પસમાપ્તિકાળમા તુ મ્હારા સ્વરૂપને વિષે લીન થઈ જઈશ ત્યારે જનકીએ સન્નુષ્ટ થઈને હનુમાનને આશીર્વાદ આપ્યો કે —

તમાહ જ્ઞાનકો પ્રોતા યત્ર કુત્રાપિ માચતે ।

સ્થિત ત્વામનુયાસ્યન્તિ મોગા સર્વે મમાશ્રયા ॥

હે માણસ ! તુ ગમે ત્યાં રહો હમણ, તોપણ તે સ્થાનમા મ્હારી આશ્રયી સર્વ ઉપભોગ ત્હારી પાછળ આવશે, અને સતત નામસ્મરણુથી જીવન્મુક્ત દશામા તુ વિચરીશ આ પ્રમાણે જનકીનો જે આશીર્વાદ થયો, અર્થાત્ જેની સેવાથી તે પ્રસન્ન થઈને એનો આદર કરવા લાગી, તે સ્મરણુ કે બ્રહ્મવિદ્યાએજ એનો આદર કરીને એનું વચન કહ્યું હતું કેમકે, જનકી સાક્ષાત્ વિદ્યાર્પિણીજ છે ચડી પાઠમા કહ્યું છે — “વિદ્યાસિ સા મર્જ્યસી પરમા દ્વિ દેવિ” । હે દેવિ ! વિપરીત ભાવનાથી નિર્મુક્ત થવાનેમાટે હેતુભૂત, અત્યંત ઉત્કૃષ્ટ એવી જે બ્રહ્મવિષયિણી વિદ્યા, તે તુજ છે. જનકી લક્ષ્મીનો અવતાર અને લક્ષ્મી દેવીરૂપજ હોવાથી એવો સંશય કરવો નહિ કે દેવી અને જનકી એક દેવી રીતે ? તો એને સાર પ્રમાણુ પણ ત્યાજ છે. તેજ

‘વૈષ્ણવીશકિરતવીર્ય’ દેવ કહે છે કે, હે દેવિ ! જે શક્તિથી વિષ્ણુ ભગવાન અખિલ ભુવનનું પાલન કરે છે, તે વિષ્ણુસખધિની અવિનાશી બલવતી શક્તિ તુજ છે આ ઉપરથી દેવી લક્ષ્મીરૂપ છે અને લક્ષ્મીએ જ્ઞાનકીરૂપ ધારણ કર્યું હતું એ નિર્બાંત પ્રસિદ્ધ છે એ ઉપરથી બ્રહ્મવિદ્યારૂપ જ્ઞાનકીએ, સર્વત્ર વિરક્ત એવા હનુમાનને, ‘મહારી આચારી ત્હને અખિલ ભોગોની પ્રાપ્તિ થશે’ એમ જે કહ્યું તે યથાર્થજ સમજવું તાત્પર્ય એ છે કે, નામસ્મરણ કરનારા જો કે વિરક્તતા ચાહે છે, તોપણ ભોગો એમની પાછળ દોડ્યા આવે છે, અને નામ સ્મરણ કરનારા ભક્ત રાગદ્વેષશૂન્ય થઈને ભોગ ભોગવે, તોપણ કાંઈ દોષાવહ નથી પરંતુ સર્વસગનો પરિત્યાગ કરીને ‘તત્ત્વમસિ’ આદિ વાક્યોને શ્રવણકરનારા સન્યાસી મનમાં પણ જો કદાચ ભોગોની વાસના ધરાવે, તોપણ દોષી (પાપી) અને દડાઈ થાય છે, તો પછી પ્રત્યક્ષ ભોગસમ્રહ કરનારા દોષી થાય, એ કહેવાનું શું પ્રયોજન રહે છે ? સ્મૃતિમાં કહ્યું કે —

સ્ત્રિય કામેન નશ્યન્તિ બ્રાહ્મણો હીનસેવયા ।

રાજાનો બ્રહ્મદંડેન ચતયો ભોગસમ્રહાત્ ॥

કામવડે સ્ત્રીઓનો નાશ થાય છે, અને હીનવર્ણની સેવા કર્યાથી બ્રાહ્મણને હાનિ થાય છે, બ્રાહ્મણને દડ કરવાથી રાજાઓનો નાશ થાય છે તથા વિષયોનો સમ્રહ કર્યાથી, સન્યાસીઓનો અધ પાત થાય છે [આના બીજા અર્થને માટે નીચે બતાવ્યા મુજબ પદ્મછેદ કરવો] ‘કા મેન’ કંઈ સ્ત્રી, મ્મ યાને શકરની સાથે પોતાનું મન યુક્ત કરે, તો નાશ પામે તેમ છે ? તેમજ ‘અહીનસેવયા’ સર્પ સ્વામી જે વિષ્ણુ, ત્હેની સેવાથી કયા બ્રાહ્મણનો નાશ થાય તેમ છે ? તથા ‘અબ્રહ્મદંડેન’ બ્રાહ્મણ જન્મની પ્રાપ્તિ થયા બાદ, વેદોદિત કર્માનુષ્ઠાનનો પરિત્યાગ કરીને, બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાને, જેઓ અયોગ્ય થયા છે, અને વિષયભોગોને ‘વિષે આસક્ત થઈ રહ્યા છે, એવા કેવળ નામધારી બ્રાહ્મણને દડનાર કયા રાજાઓનો નાશ થશે ? બલકે નહિજ થાય તેમજ ‘અભોગસમ્રહાત્’ ભોગોના સમ્રહથી શૂન્ય એવા કયા સન્યાસીઓનો નાશ થશે ? કોઈનો નહિ તાત્પર્ય યતિ વગેરેઓએ કોઈપણ વસ્તુનો સમ્રહ નહિ કરવો જોઈએ વાસિષ્ઠની સિદ્ધગીતામાં કહ્યું છે કે —

જ્ઞાત્વાપ્યત્યંતવૈરસ્ય ચ પદાર્થેષુ મૂઢધીઃ ।

વધ્નાતિ માવનાં મૂયો નરો માસૌ સ ગર્દમ ॥

જે મૂઢપુદ્ધિ પુરૂષ એકવાર ભોગ્યવિષયોને વિષે અત્યંત વૈરસ્ય જાણીને (વિષયો બંધક, તુચ્છ, સુખશૂન્ય, ક્ષણભંગુર છે એમ સમજીને) તેમના

પ્રત્યે પ્રેમરહિત, ત્રાસનાશુન્ય થઇને ફરી પ્રાપ્તો તેઓને સાર ભોક્ષુપ્રતા થઇતી, ભોગોને માટે અતરમા વાસના ધારણ કરશે, તે મનુષ્ય નથી, પરંતુ મર્દભજ બાણુનો. આ ઉપરથી મહાવાક્ય અવણુને સાર સર્વપરિત્યાગ કરવો નો પડે છેજ, પરંતુ તેમ કર્યા બાદ વિષયવાસનાનો જો ફરી ઉદ્ભવ થાય, તો આ લોક અને પરલોકમા ભારે હાનિ થાય છે, એ દલિત થયુ તે પ્રમાણે સમ મહાવાક્યનુ અર્થનુ ચનન સ્મરણ કરવામા કોઇ પ્રકારનો દોષ નડતો નથી એવા કથનથી એમ સમજવાનુ નથી કે, રામનામનું સ્મરણ કરનારે વિષયો-પભોગ કરવો. પ્રત્યેક સાધના કરનારા સાધકને વિષયોની આસક્તતાનો પરિત્યાગ કરવોજ પડે છે તથાપિ યતિને તો વતકિંસિત્ત્વ પશ્ચ અન્તર્ગતવિષય-સગ ના થાય તોજ મહાવાક્યજન્ય જ્ઞાન અને પરમાનન્દરૂપ મુક્તિનો લાભ થાય છે, અન્યથા અત્યંત હૃદય સ્થાનપર ચઢીને જેમ કોઈ પડે, તેજ પ્રમાણે દોષથી અધ પાત થાય છે, અને એજ કારણને લીધે જ્યાં સુધી આ પ્રકારની અતર્પણ નિસંગતા નથી થઇ, ત્યાં સુધી સન્યાસ મહત્ત્વ કરવો નહિ, એમ શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણાદિમા કહ્યું છે પણ ખરૂં. પરંતુ બીજા સાધનનુ અવલંબન કરનારે પુરુષ શાસ્ત્રોક્ત મર્યાદિત વિષયોપભોગ કરે, તો મુક્તિને માટે જો કે પ્રતિબંધક થઇ પડે છે, તો પણ દોષ લાગતો નથી, એટલો ખાસ તકાવત સમજવાનો છે મહાત્મા કેશવ સ્વામી કહે છે કે.

૫૬. રામ કાલગડા, તાલ દીપચઢી.

રામ સુમરન કરનારે બાળા ॥ ૧ ॥ કામક્રોધ મહ મત્સર છાડકે ભવસાગર તરના ॥ ૨ ॥ ખિન ખિન આયુષ પાંખન ખસરત સાધુ સમાગમ ધરના ॥ ૩ ॥ ગમનાગમન નિવારન હરિચુન ગાવત બૈકુંઠ ચઢના ॥ ૪ ॥ જ્ઞાનધ્યાન અધમલ હરન મનમાં દયાનિધિ ભરના ॥ ૫ ॥ કહત કેશવ અખ આવેગા મરન બિહાર ન તૂ હરિચરના ॥ ૬ ॥

હે બાળ! તુ નિરન્તર રામનુ સ્મરણ કર જે પ્રકારે રત્ન સેતી વગેરે તુ કંઠમા તથા હૃદયપર ધારણ કરે છે, તે પ્રમાણે રામરૂપી અમર્થ રત્નને હૃદયમા કેમ નથી ધારણ કરતો? રત્નના પ્રકાશથી જેમ અંધકરનો નાશ થાય છે, તેજ પ્રમાણે રામરત્નના અવિનાશી એવા અક્ષરબ્રહ્મ પ્રજ્ઞાપાડે સસારરૂપી ગાઢ અન્ધકાર દૂર થઇ જાય છે તથા જે રત્નથી સ્પર્શ આપાસે પ્રાપ્તિાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને જેના અનન્ત ગુણોને વર્ણમાને પ્રજ્ઞાહેતુ પણ સમર્થ નથી, એવા રામને તુ હૃદયને વિષે પ્રાર્થ કર. ભગવાન

મહાદેવે પણ પોતાની બુદ્ધિને મથનહડ કરીને વેદરૂપી રત્નાકરનું મથન કર્યું અને તેમાથી રામ એ અત્યુત્કૃષ્ટ રત્ન બહાર કાઢીને પોતાના કંઠને વિષે ધારણ કરી દીધું છે તે રત્ન જે મહાભાગ્યવાન દિવ્ય દેહધારી પુરુષના ગળામા વિરાજમાન થશે, તેની ઇચ્છા મુક્તિરૂપ વેશ્યા શું નહિ કરશે ? અર્થાત્ તેની પાસે આવીને તેને દેહાર્પણ કરશે જેની પાસે અધિક દ્રવ્ય હોય છે, તે ભાગ્યવાનનેજ વેશ્યા વરતી હોવાનું વ્યવહારને વિષે પણ જોવામા આવે છે, એજ ન્યાયે મુક્તિ પણ, જેની પાસે રામરૂપી અમોલરત્ન હશે, તેના ગળામા આવી પડશે અને પરમાત્મ પ્રદાન કરશે.

વાલ્મીકિએ શતકોટિ રામાયણુ નિર્માણુ કર્યાબાદ, તેની અલૌકિકતા જોઈને દેવ, મનુષ્ય, પન્નગ માહોમાહ કલહ કરવા લાગ્યા કે, આ રામાયણુ ગ્રન્થ હમારા લોકમા રહે ત્યારે તેમણે બ્રહ્મદેવની પાસે જઈને, પોતપોતાનો હેતુ દર્શાવ્યો, અને ન્યાય કરવાનું કહ્યું દેવોએ પ્રથમ કહ્યું કે, શ્રીરામ દેવોના રાજા હોવાથી, તેમનું ચરિત્ર દેવલોકમા રહેવું ઉચિત છે પન્નગ (સર્પ) બોલ્યા, શ્રીરામ શેષશાયી હોવાથી તે હમારા છે, એથી એમની કથા હમારા ભાગની છે, તે પાતાળમા રહેવી જોઈએ મનુષ્યોએ કહ્યું, શ્રીરામે મનુષ્યદેહથી અગાધ પરાક્રમ કરીને ખ્યાતિ સપાદન કરેલી હોવાથી, એમનું ચરિત્ર હમારા ભાગમા આવવું જોઈએ શ્રીરામ વૈકુંઠપતિ છે, તો તેમણે વૈકુંઠમા કેમ પરાક્રમ નહિ કર્યું ? તથા શેષશાયી છે, તો શેષપર પડ્યા પડ્યા કેમ એમણે લીલા નહિ કરી બતાવી ? મનુષ્ય લોકમા મનુષ્યરૂપ ધારણ કરીને વિચિત્ર ચરિત્રલીલા કરેલી હોવાથી, એમનું ચરિત્ર મનુષ્ય લોકમાજ રહેવું ઉચિત છે એને માટે દેવ પન્નગ નાહક તકરાર કરી રહ્યા છે, એ ચરિત્રની સાથે એ લોકોને કશો સબધ નથી એમ કહ્યું તોપણ તેમણે બધાએ રામચરિત્રને માટે લોલુપ થઈને, દુરાગ્રહનો ત્યાગ કર્યો નહિ ત્યારે બ્રહ્મદેવે એમ કહ્યું કે 'એનો નિકાલ શિવજી કરશે,' અને તેમને બધાયને એમની પાસે મોકલી આપ્યા.

તેઓએ પણ કૈલાસપર જઈ, શિવજીને પ્રણામ કરીને પોતાના ટટાનું કારણ કહી સમજાવ્યું અને યોગ્ય ન્યાય કરવા વિનંતિ કરી શકરે તે સામળીને કહ્યું કે મહારાથી કોઈ વિન્મુખ જતો નથી, તેથી હું સમજાવે એના સમ ભાગ કરીને આપીશ, મહાર આ વચન ત્હમે માન્ય કરશો, તોજ તકરારનો અંત આવશે શકરના વચનનુસાર જ્યારે સમજા કબુલ થયા, ત્યારે તેમણે શત કરોડ રામાયણુના ત્રણ સમાન વિભાગ કીધા, અને દેવ પન્નગ તથા મનુષ્યોને બેઠે આપ્યા દરેકના વિભાગમા તેત્રીશ કરોડ, તેત્રીશ લાખ,

તેત્રીશ હજાર, ત્રણસો ત્રીશ શ્લોક આવ્યા સો કરોડમાથી બાકી રહેશે એવો જે એક શ્લોક અનુપદ્યુષ છદ્દનો હતો, અને જેના અક્ષર બત્રીશ હતા તેમાથી ફરી પાછા પ્રત્યેકને દશ દશ અક્ષર આપ્યા, અને બાકી રહેલા બે અક્ષરને માટે શકરે કહ્યું કે, ત્હમે ત્રણ જણા છો, અને અક્ષર બે છે, તેથી તેના વિભાગ થઈ શકશે નહિ, તેથી એ બે અક્ષર મ્હારી પાસે રહેવા દો ત્હમને સમવિભાગ કરીને વહેચી દેવામા મ્હને પરિશ્રમ પણ પડ્યો છે, તેથી કાષ્ઠક દલાલી પણ મળવી જોઈએ, અને તે ત્હમારે આપવી યોગ્યપણુ છે, માટે આટલું આપો એ સાબળીને ત્રણેએ એ વાત કબુલ કીધી અને બન્ને અક્ષર ત્હમને આપ્યા, ત્યારે શકરે પ્રસન્નાન્ત કરણથી અને બારે આદરસહિત તે અક્ષરોને પોતાના કંઠને વિષે ધારણુ કર્યા શતકોટિ રામાયણનો સાર એ બે અક્ષર (રામ) માજ છે એમ સમજવું ત્યારબાદ ત્રણે જણા પોતપોતાના લોકને વિષે ચાલ્યા ગયા, અને જેવા લાગ્યા તો તેમા રામ નથી એમ પ્રતીત થયું ત્યારે શકરે હમને ફસાવ્યા અને મુખ્ય બીજ પોતાની સાથે રાખી લીધું, એવી તેઓની સમજ થઈ સારાશ, પરમાત્મા શકર જે રામને નિરન્તર કંઠમા, હૃદયને વિષે, રાખે છે, ત્હના સ્મરણુવડે પુરૂષને તત્સમાન ભાગ્ય (બ્રહ્માનંદરૂપતા) પ્રાપ્ત થાય છે, એમા સદેહ રાખવો નહિ શકર પોતેજ સ્વમુખે કહે છે કે —

અહં મધ્વજ્ઞામ ગુણન્કૃતાર્યો વસામિ કાશ્યામનિશં મધાન્યા ।

મુમૂર્ષુમાણસ્ય વિમુક્તયેઽહં વિશામિ મન્ત્રં તવ રામ નામ ॥

હે રામ ! હું ત્હમારા નામનો જપ કરીને કૃતાર્ય થયો છું, અને પાર્વતિ સમેત કાશી ક્ષેત્રને વિષે નિરન્તર વાસ કરું છું તે ક્ષેત્રમા જે પ્રાણી મરણોન્મુખ થયો હોય, ત્હને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય એ હેતુથી ત્હમારા નામ મન્ત્રનો ઉપદેશ આપવો, એ તો મ્હારૂં વ્રતજ છે આ ઉપરથી રામનામની સ્મૃતિથી શકરતુલ્ય જીવન્મુક્તસ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે, એમ અબ્રાન્ત થયું એક વખત બોજનની તૈયારી થઈ રહી હતી, અને શકર પાર્વતિજીને બોલાવી રહ્યા હતા, તે વખતે પાર્વતિએ શકરને કહ્યું કે વિષ્ણુસહસ્ર નામનો પાઠ કરવાનો મ્હારે નિયમ છે, તેથી પાઠ કર્યો બાદ હું બોજન કરીશ, આપ બોજન કરી શ્યો ત્યારે શકરે કહ્યું કે —

રામરામેઽતિરામેઽતિરમે રામે મનોરમે ।

સહસ્રનામ તત્સુહ્યં રામનામ વરાનને ॥

હે વરાનને ! પાર્વતિ ! હું માયાથી અતીત શુદ્ધ પરંબ્રહ્મ તથા યોગી-ઓના મનને રમમાણુ કરનારો રામસ્વરૂપને વિષે અખડ રમણાણુ થાઉં છું.

એમનું 'રામ' એ એક નામજ સહસ્રનામસમુદાય માનુ છું હું જો કે સર્વત્યાગી લૌકિકદૃષ્ટિવડે બીખારી છું, તો પણ 'રામ-રા' રામજ મહાર્દ્રવ્ય છે તેનાથી કોઇ પણ પ્રકારની આપદા પ્રાપ્ત થતી નથી અને જે આદે તહેને હું એ દ્રવ્યનું દાન કરીને સપત્ર બનાવું છું, જેથી સસાર-રૂપ આપદા ફરી તહેને પ્રાપ્ત થતી નથી સસાર, એ નાના પ્રકારની આપત્તિઓનોજ ભગાર હોવાથી, તેની નિવૃત્તિ થાય તોજ અખિલ આપદા નષ્ટ થઈ જાય છે વ્યવહારમા પણ આપણે જોઇએ છીએ કે, જેની પાસે દ્રવ્ય હોય છે, તહેને આપદા નડતી નથી, તેજ પ્રમાણે રામરૂપી ધન જેની પાસે હશે, તહેને સસારની વિપત્તિ આવશે નહિ પરંતુ એ ધન ધનિકોની પાસે હોતું નથી સૂરદાસ કહે છે કે —

પદ રાગ હમીર—તાલ ત્રિતાલા

નિર્ધનકો ધન રામ હમારો ॥ ટેક ॥ ખાત ન ખર્ચત ચોર
ન લૂટત સાધ્ય આવત કામ ॥ ૧ ॥ દિન દિન હોત સવાઈ દિલી
ખર્ચત નહિ કુછ હામ ॥ ૨ ॥ સૂરદાસ પ્રભુ મુખમો આવત
આવત સો નહિ કામ ॥ ૩ ॥

હમારા નિર્ધનનું રામ એજ મુખ્ય ધન છે ધનવાનના સર્વ વ્યવહાર દ્રવ્યવહે થાય છે, તેજ પ્રમાણે પરમાત્માના ભક્તોનો નિખિલ વ્યવહાર રામ-ધનના ઉપરજ ચાલે છે લૌકિકધન ખાતા પીતા, તથા ખર્ચતા કમી થઈ જાય છે, અને તેને માટે ચોર લૂટી જવાની બીતિ પણ રહે છે, તથા તે દ્રવ્યવડે સકલ કામ સિદ્ધ થશેજ થશે એવો કાંઈ નિયમ પણ નથી પરંતુ રામ ધન જેટલું ખર્ચશો, તેટલુંજ વધુ જવાનું અને ચોરોથી લુટાતું પણ નથી અને મોક્ષાવધિ કામ પૂર્ણ કરે છે સારાશ, મહાદેવે જે કહ્યું કે રામ એજ મહાર્દ્રવ્ય છે અને એને હું સહસ્રનામતુલ્ય માનું છું, તે સામળીને તેનું માહાત્મ્ય જાણી લેવાની પાર્વતિની ઇચ્છા થઈ શકર પાસેથી જ્યારે તેનો મહિમા એમણે સાંભળ્યો, ત્યારે શંકરને તેનો ઉપદેશ કરવાને માટે પાર્વતિએ પ્રાર્થના કીધી પછી પરબ્રહ્મરૂપ રામના રૂપગુણોનો યથાર્થ ઉપદેશ શકરે પાર્વતિને કર્યો, અને એમ કહ્યું કે, તું આ રામનામનો અખડ જપ જપતી રહેજે, કેમકે એ સહસ્રનામના ખોટી અરાખર છે તુલસીદાસજીએ પણ કહ્યું છે કે —

॥ ચૈ.પાઈ ॥

મહિમા જાસુ જન્મ જનશઉ । પ્રથમ પૂજયત નામ પ્રભાઉ ।
સહસ્રનામ સમ સુની શિવજાની । જપી જેહી બીજ સુક્ષ્મ લવની ।

એ પ્રમાણે મહાદેવ પાસેથી જ્યારે 'રામનામ સહસ્ત્રનામસમુ છે' એમ પાર્વતિજીએ જાણ્યું, ત્યારથી તે બીજસહિત એનો જપ કરવા લાગ્યાં, અને પાર્વતિજી પાસેથી ગણપતિને તેના મહાત્મ્યનું જ્ઞાન થયું ત્યારે તેના પ્રભાવથીજ ત્હેમને સર્વ દેવોમા અગ્રપૂજનનું માન મળી ગયું.

એક વખત ઇન્દ્રાદિ દેવોમા સર્વથી શ્રેષ્ઠ કોણુ તેને માટે વાહ ચાલ્યો અને દરેક કાર્યમા પોતાની પૂજા થાય એવી સર્વના મનમા કામના ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે તેના નિર્ણયને સાર તેઓ બ્રહ્મદેવની પાસે પહોંચ્યા, અને તેઓએ એમને પોતાનો વૃત્તાન્ત નિવેદન કર્યો ને સાબળીને બ્રહ્મદેવે કહ્યું કે, આ અખિલ બ્રહ્માણ્ડની પ્રદક્ષિણા કરીને જે સહુથી પ્રથમ આવે, તેજ શ્રેષ્ઠ છે એમ સમજવું, અને ત્હેનીજ દરેક કાર્યમા પ્રથમ પૂજા થવા કરશે આટલું સાબળીને અખિલ દેવ પોતપોતાના વાહનપર બેસીને પ્રદક્ષિણા કરવાને નીકળી પડ્યા એ વૃત્તની ગણપતિને ખબર પડતાં, ત્હેમને પણ અગ્રપૂજનને માટે ઇચ્છા થઈ, પરંતુ એક તો દેહ સ્થૂળ અને બીજી વાહન પણ ઉદર, તેથી પોતાને યશ મળવો, યાને બ્રહ્માણ્ડની સર્વથી પ્રથમ પ્રદક્ષિણા થવી કઠીણ છે, એવો વિચાર મનમા ઉપજ્યો, અને પોતે ચિન્તાતુર થઈને બેઠા પાર્વતિએ એમને ચિન્તાનું કારણ પૂછતા ગણપતિએ તે હકીકત અને પોતાની ઇચ્છા કહી ત્યારે પાર્વતિએ એમને કહ્યું, બસ એટલુંજ છેને ? એના શા ભાર છે ? બહીતુ નહિ હું ત્હેને માર્ગ બતાવું તે પ્રમાણે તું ગમન કરશે, તો ત્હેને અગ્રપૂજનો લાભ તથા સર્વથી શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત થશે એકાદનો જે અર્થ તેજ રામનો અર્થ છે, અને એકાદથી અખિલ બ્રહ્માણ્ડની ઉત્પત્તિ થએલી હોવાનું કહ્યું છે એટલા માટે તું મનથી રામનામનો ઉચ્ચાર કર અને મનવડે તેના અર્થનો એકાદરસાથે ઐક્યભાવ ચિન્તન કરીને તેની ત્યારે બાજુએ જો તું પ્રદક્ષિણા કરીશ, તો એક ક્ષણમાત્રમા અનંત બ્રહ્માણ્ડની પ્રદક્ષિણા કર્યા જેટલું ફળ મળશે પુણ્યદત્ત મધર્વે કહ્યું છે કે —

સમસ્તં વ્યસ્ત સ્વાં શરણવઃ ગૂણાત્યોમિતિ પદમ્ ।

હે આત્મજનોને અભયગ્રહ ઇશ્વર ! સમસ્ત એકાદ એ પદ સર્વાત્મિક અને નિરવયવ એવા ત્હમારા સ્વરૂપની સ્તુતિ કરે છે અને વ્યસ્ત (ચિન્તન) 'એકાદ ઉકાર મકાર' ઇત્યાદિ સ્વત્ર પદત્રયરૂપ એકાદ, અધ્યાત્મ અધિર્જન-રૂપથી પૃથક્ પ્રતીતિમાન ચનારા ત્હમારી સ્તુતિ કરે છે બૃહન્નારદીયમા પણ કહ્યું છે કે —

વાચ્યં તત્પરમં બ્રહ્મ વાચકં પ્રણવં સ્મૃતં ।

વાચ્યવાચકસમૃધસ્તયોઃ સ્વાદૌપચારિકાઃ ॥

ધ્વનિયોનો અવિષય તથા જે ભાવગ્રાહ્ય અને મનોગમ્ય દેવ છે, તે પરમેશ્વરનું ઓંકાર એ નામ છે તે નામવડે બોલાવ્યાથી પરમેશ્વર પ્રસન્ન થઈ જાય છે એટલા માટે વાચ્ય પરબ્રહ્મનો પ્રણવ (ઓંકાર) વાચક થયો એ બંનેનો જે વાચ્યવાચક સંબંધ છે, તે વ્યાવહારિક છે, મુખ્ય નથી અર્થાત્ હેમનો અભેદ છે એમ સમજવું એવા બ્રહ્મરૂપ ઓંકારવડે સકલ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, અને રામના અર્થનો ઓંકારની સાથે ઐક્યભાવ હોવાથી, પહેલા જે કહ્યું કે, મુખેથી રામનામ અને તેના અર્થની ઓંકારની સાથે એકતા ચિન્તન કરીને, જે મન તેની પ્રદક્ષિણા કરે, તો બ્રહ્માણ્ડની પ્રદક્ષિણા એક ક્ષણમા થશે, એ યથાર્થ જણવું મનનો વેગ કેવો અને કેટલો છે, તે સર્વના અનુભવવામા છેજ આ પ્રમાણે માતા પાર્વતીના મુખેથી ગંગાનને સાબળ્યું અને તેજ ક્ષણે એ સૂચનાનુસાર આચરણ કરીને બ્રહ્મદેવની પાસે હાજર થયા અને કહેવા લાગ્યા કે, સહુથી પહેલો હું બ્રહ્માણ્ડની પ્રદક્ષિણા કરીને આવ્યો છું બ્રહ્મદેવ તે સાબળીને વિસ્મય પામ્યા કે, આ શું કહે છે ? ઉદ્ભવનપર જેસીને આ લખોદર સહુથી વહેલા શી રીતે આવી શકે ? પરંતુ અતરદૃષ્ટિથી જોયું તો એમની વાન સત્ય લાગી કેમકે, ગણપતિ ત્યા ગયા પછી પણ પૂર્વોક્ત માર્ગનું અવલંબન કરી રહ્યા હતા, તેથી પોતાના વાહનપર સ્થિત થઈને અનંત બ્રહ્માણ્ડની તે પ્રદક્ષિણા કરી રહ્યા છે, એવું બ્રહ્મદેવના જોવામા આવ્યું બ્રહ્મદેવે હેમને પૂછ્યું, આ વિદ્યા હેમને કાણે આપી ? ગણપતિએ કહ્યું, પરમ રામોપાસક અને નિખિલ યોગીઓમા શ્રેષ્ઠ એવા જે મહાદેવ, તે મહારા પિતા થાય છે, અને મન્ત્રશાસ્ત્રને વિષે નિપુણ એવી જે આદિશક્તિ પાર્વતિ, તે મહારી માતા થાય છે, એમની પાસેથી મહેને આ રહસ્યાત્મક વિદ્યા મળી અને શ્રદ્ધાપૂર્વક મહે તેનું અનુષ્ઠાન કર્યું અને આપની પાસે આવી પહોંચ્યો ત્યારે બ્રહ્મદેવે ગણપતિને શ્રેષ્ઠ માનીને, હરેક મગલકાર્યમા પહેલી એમની પૂજા થાય અને તેનાથી તે કાર્ય નિર્વિઘ્ને સિદ્ધ થાય એવો નિયમ કરી દીધો જેના શ્રવણથી સકલદેવ હતાશ થઈ ગયા એવું રામનામનું માહાત્મ્ય જાણીને હેના સ્મરણને વિષે સદૈવ પરાયણ થવું તુલસીદાસજી બીજું પણ માહાત્મ્ય કહે છે કે —

બંદો રામનામ રઘુબરકે । હેતુ કૃશાનુ બાનુ હિમકરકે ।

વિધિ હરિ હરમય જેહ પ્રાનસો । અગુણ અનુપમ ગુણનિધાનસો ॥

કૃશાનુ, બાનુ, હિમકરના હેતુભૂત એવા જે રામ હેમના નામને વંદન કરો રામ શબ્દમા રકાર, અકાર, મકાર એવા જે ત્રણ વર્ણ છે, તે અગ્નિ, સૂર્ય, અને ચન્દ્ર એ ત્રણેના બીજ છે. કાર્પણ મન્ત્રનો જપ કરતી વખતે

પ્રથમ પ્રભુવ લગાડીને પછી, ખીજનો હથ્થાર કરે છે, અને ત્યારબાદ મત્ર બાંધે છે આ પ્રમાણે રામ ત્રણે દેવતાઓના ખીજના કારણીબૂત હોવાથી, તેમને નમન કરે. કિવા, કૃષ્ણ (અગ્નિ) સર્વમનુષ્યોએ આધેલા ચતુર્વિધિઅનનું પચન કરીને શરીર રક્ષણ કરે છે, અને સૂર્યના પ્રકાશથી સર્વવ્યવહાર તથા આરોગ્ય રક્ષણ થાય છે, તથા ચન્દ્ર વનસ્પતિઓનો પોષક છે, અને તે વનસ્પતિઓવડે સધળાના વ્યાધિ દૂર થાય છે, એથી કરીને નિખિલ પ્રાણીઓના જીવનને કાળે એ ત્રણે તેજ મુખ્ય છે પરંતુ તેમા આવડુ બધુ સામર્થ્ય રામરૂપ ચૈતન્ય જ્યોતિવડેજ આવ્યું છે ગીતાપનિષદમા તથા અધ્યાત્મરામાયણાદિને વિષે એજ કહ્યું છે —

યદાદિત્યગતં તેજો જગન્નાસયતેઽશ્વિલમ્ ।

યચ્ચન્દ્રમાસિ યચ્ચાગ્નો તસ્રેજો વિદિદિ મામકમ્ ॥

ગામાધિદય ચ ભૂતાનિ ધારયામ્યહમોજસા ।

પુષ્ણામિ ચૌષથી સર્વા સોમો મૂલ્લા રસાત્મક ॥

અહં વૈશ્વાનરો મૂલ્લા પ્રાણિનાં દેહમાશ્રિત ।

પ્રાણાપાનસંમાયુક્ત પચામ્યહં ચતુર્વિધમ્ ॥

હે અર્જુન ! આદિત્યમા, ચન્દ્રને વિષે, અગ્નિની અદર જે ચૈતન્યાત્મક જ્યોતિરૂપ તેજ છે, તે મ્હારૂં (મત્સ્વરૂપ ભૂત)જ છે, એમ તું જાણજે, આ અખિલ વિશ્વને તેજ પ્રકાશિત કરે છે તે ચૈતન્યજ્યોતિ જે કે સ્થાવર-જગમ પદાર્થોને વિષે સમાનજ છે, તથાપિ આદિત્યાદિકમા સત્વગુણની અધિકતા હોવાથી, તેને વિષે અતિશયિત સ્પષ્ટ ભાસે છે. તમેગુણ અને રજોગુણ જેમનામા અધિક છે, એવા પદાર્થોને વિષે એ ચૈતન્ય જ્યોતિ હોવા છતાંય સ્પષ્ટતાથી પ્રતીત થતી નથી જે પ્રમાણે મુખની પાસે કાંઈ પાપાણુ અને દર્પણાદિક હોય, તથાપિ અસ્વચ્છ કાષ્ઠાદિને વિષે મુખનું પ્રતિબિંબ પડતું નથી, પરંતુ સ્વચ્છતાની અધિકતા તથા ન્યૂનતાના પ્રમાણમા દર્પણાદિને વિષે મુખનું પ્રતિબિંબ ન્યૂનાધિક યાને સ્વચ્છ અતિસ્વચ્છ એ પ્રમાણે પડે છે તે પ્રમાણે ચૈતન્યજ્યોતિ સર્વત્ર વિદ્યમાન છે, પરંતુ સત્વ-ગુણપ્રધાન આદિત્યાને વિષે વિશેષ સ્પષ્ટતાથી ભાસે છે, અને તમેગુણ પ્રધાન વસ્તુઓને વિષે ભાસતી નથી

તથા જેમ વાયુનું મેઘમહામા પ્રવિષ્ટ થઈને, તેમાં સ્થિત થઈ રહેલ જઈને ધારણ કરે છે, તેજ પ્રમાણે હું પરમેશ્વર, આ પૃથ્વીને વિષે પ્રવેશ કરીને, સ્થાવર જગમાત્મક અખિલજૂતોને ધારણ કરું છું શ્રુતિમા પણ કહ્યું છે કે, ‘યેન ધૌરમા પૃથિવી ચ વૃદ્ધા,’ ‘સંદાવારપૃથિવીયામુતેભાં’

જે પરમાત્માએ સ્વર્ગલોક તથા આ મહતી (મોટી) પૃથ્વીને અત્યંત દૃઢ કરી છે, એથીજ ગુરુત્વધર્મવિશિષ્ટ થઇને પણ સ્વર્ગ પૃથ્વીનું નીચે જવન થતું નથી આ પૃથ્વીને સદ્રૂપ પરમાત્મા દેવનોજ આધાર છે તેમણેજ પૃથ્વીને અને ધુણોડને ધારણ કર્યા છે. પરમાત્માએ પોતાના બળથી જો એને અત્યંત દૃઢ નહિ કરી હત, તો રેતીની મુઠીની ખેડે આ પૃથ્વી વિશીર્ણ થઇ જતી અથવા અધોદેશને વિષે સાલી જતી તથા સર્વ રસસ્વભાવવાળો જે ચન્દ્ર હોતા રૂપવડે હું પરમેશ્વરજ પૃથ્વીપર ઉત્પન્ન થએલી અખિલ વતસ્પતિ-એતલ પોષણ કરીને સ્વાદુરસયુક્ત કરે છું.

તેમજ હું અર્જુન ! વૈશ્વાનર નામના અગ્નિના રૂપથી હું અખિલ પ્રાણીઓના જન્મને વિષે સ્થિત થઇને, તે અગ્નિને પ્રજ્વલિત કરનારા પ્રાણ અને અમાનવડે સુક્ત થઇને ભક્ત્ય, બોજ્ય, લેભ, યોગ્ય એ પ્રકારના પ્રાણી-ઓએ માથેલા ચતુર્વિધ અન્નનું પાચન કરે છું અથવા પાર્થિવ, આપ્ય, તૈજસ, વાયવ્ય, એ પ્રકારના ચતુર્વિધ અન્નનું પાચન કરે છું મનુષ્યાદિકોનું ત્રીહિયવાદિ પાર્થિવ અન્ન છે, આત્મદિ પક્ષીઓનું બલરૂપ આપ્ય અન્ન છે, અને વાલખિલ્યાદિકોનું અગ્નિરૂપ તૈજસ અન્ન છે, તથા સર્પાદિકોનું વાયુરૂપ વાયવ્ય અન્ન છે, એમ પણ કહેલું છે સારાથ, જગતનો અખિલ વ્યવહાર આ ત્રણે તેજોવડે થાય છે, અને રામરૂપ ચૈતન્યજ્યોતિ એમનો પ્રકાશક છે, એટલામાટે રામ નામને પ્રણામ કરો એ પ્રમાણે તુલસીદાસે કથન કર્યું છે અથવા અગ્નિકુળને વિષે પરશુરામ, સૂર્ય કુલમાં દાશરથિ રામ, ચન્દ્રવંશમાં બલરામ થઇ ગયા અને તેઓના 'રામ' એ નામ વડે ત્રણે કુલોનો ઉત્કર્ષ થયો તેથી કૃષ્ણનું બાનુ હિમકર વંશના ઉત્કર્ષને કારણીભૂત એવું જે રામનામ, હોને નમસ્કાર કરો, એમ પણ સમજવું કિવા ગોરક્ષપદ્ધતિમાં કહ્યું છે કે —

इन्द्रायिगल्लसुषुम्ना प्राणमार्गे समाश्रिता ।

सर्वतं प्राणवाहिन्य' सोमसूर्याग्निदेवता ॥

મનુષ્યના શરીરને વિષે અસપ્ત નાડીઓ છે, તેમાં દશ મુખ્ય છે, અને તેમાં પણ 'ધ્રુવ પિંગલા સુષુમ્ના' એ ત્રણ પ્રધાન છે નાકતા વામ ભાગમાં સ્થિત થએલી તે ધ્રુવ નાડી, દક્ષિણપુટમાં પિંગલાની સ્થિતિ છે અને મધ્ય દેશમાં સુષુમ્ના રહે છે પ્રાણમાર્ગનો ઉત્તમ આશ્રય કરીને, પ્રાણવાયુનું સતત વહન કરનારી અને સોમ, સૂર્ય, અગ્નિ એ ત્રણ જેમના દેવતા છે, એવી ધ્રુવ પિંગલા સુષુમ્ના નાડીઓ સ્થિત થઇ રહેલી છે. એથી કરીને કૃષ્ણનું બાનુ હિમકર સુષુમ્ના વડે એ ત્રણે નાડીઓ મહણ કરવી, કેમકે તેઓના દેવતા એજ છે, એ ત્રણે દેવતાઓનો આધાર રામરૂપ ચૈતન્ય-

જ્યોતિર્કપર અવલંબી રહ્યો છે આ પ્રમાણે પ્રાણીમાત્રના જીવનને માટે કારણીભૂત રામતેજ છે, અને તેની સર્વત્ર વ્યાપ્તિ છે વ્યવહારમા પણ કોઈનામા તેજનો અભાવ જણાતા, કહેવામા આવે છે કે 'આનામા કાંઈ રામ નથી' રામરૂપ તેજનો અર્થાત્ શક્તિનો આશ્રય છુટી જવાથીજ ત્રણે નાડીઓ બધ થઈને મૃત્યુ નીપજે છે તે સમયે 'રામનામ સત્ય છે' અને બીજી સત્ત્વ મિથ્યા છે એવું અનુભવવામા આવે છે, એટલા માટે રામનામનું નિરંતર વન્દન, સ્મરણ કરવું ઉચિત છે અખિલ જગતને વિષે રામ કેવી રીતે વ્યાપ્ત થઈ રહ્યા છે, તે હવે દેખાડીશું —

॥ હોહા ॥ નામ ચતુરગુણ પચયુત દ્વિગુણિત વસુહૃતશેષ ।

રમ્યો રામ સખ જગતમે તુલસી યહ મતિલેશ ॥

અખિલ જગતને વિષે રામ કેવી રીતે વ્યાપ્ત થઈ રહ્યા છે, તેનો અનુભવ કરવાસાર મનુષ્યે પોતાના નામના જેટલા અક્ષર હોય, તેમને ચાર વડે ગુણીને જેવું જે ગુણાકાર આવે, તેમા પાંચ ઉમેરવા અને તે આખી રકમના બમણા કરવા પછી તેને આઠવડે ભાગવા, તો બાકી જેજ રહેશે તેજ 'રા' અને 'મ' બે વર્ણ પરમાત્માના નામના છે, એમ જાણવું. નામ અને નામી એમનો વાસ્તવ ભેદ નથી એમ પહેલા દર્શાવી ચુક્યા છીએ તેનું એક ઉદાહરણ દેખાડીશું કે જેથી સામાન્ય જનતા પણ સમજી શકે સમજો! આપણા નામના ચાર અક્ષર થાય છે, તેને ચાર વડે ગુણતા સોળ થાય તેમા પાંચ ઉમેર્યા કે એકવીસની સખ્યા થાય છે અને તેના બમણા કરતા બેતાળીસ થાય છે. તેને આઠવડે ભાગ્યાથી, પાંચનો ભાગ જવામ તરીકે આવશે અને બાકી (શેષમા) બેજ રહી જાય છે એ પ્રમાણે દરેક વસ્તુના નામના જેટલા અક્ષર હોય, તેમને ઉપર દર્શાવેલી પ્રક્રિયા લાગુ પાડ્યાથી શેષમા બેજ રહેશે, અને તેજ રામનામના બે વર્ણ સ્થાવર જગમને વિષે વ્યાપ્ત થયા છે, એમ જાણી લેવું હવે કોઈ મહાત્માએ એ પ્રકારની પ્રક્રિયાનું કારણ પણ જણાવ્યું છે, તે ગસિક વાયકોને બતાવીશું

બધ શું છે અને મોક્ષ શું છે તે જાણવાને મનુષ્ય સિવાય બીજી કોણ સમર્થ છે? મનુષ્યજ તેનો અધિકારી છે મનુષ્યને ધર્માદિ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ સાધવાના હોય છે, એટલા માટે ચારવડે ગુણાકાર કરવાનું કહ્યું ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ સાધવાસાર પચ મહાભૂતોનો આશ્રય કરવો પડે છે, તેથી તેમા પાંચ ઉમેરવાના છે અને પુરુષાર્થને કાળે મનુષ્ય પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે સુખ દુઃખ, માનાપમાન, શીતોષ્ણ, દૃશ્યાદિ દ્વંદ્વોની સાથે લડવું પડે છે,

તેથી શત્રુની સાથે લડવાને ખાતર જેમ તેનાથી અધિક સેનાની તૈયારી કરવી પડે છે, તેજ પ્રમાણે ઉપર કહ્યા મુજબ બમણા કરવા પડે છે આખરે, ગીતોક્ત અષ્ટધા પ્રકૃતિનો વિસ્તાર વિવેકવડે દૂર કરી દહને સત્ય સ્વરૂપને વિષે રમમાણ થવાનું હોય છે, એ કારણને લીધે આઠવડે ભાગવાનું કહ્યું છે તાત્પર્ય, રામની વ્યાપ્તિ નિખિલ ચરાચરને વિષે છે, તે સત્ય છે, એટલા માટે રામનામને વદન કરવાનું જે તુલસીદાસે કહ્યું, તે યથાર્થ સમજીને સત્પરાયણ થવું અનેક હેતુ ચમત્કૃતિજનક હોવાથી આપ્યા છે કોઈ કવિએ તો રામ નામના માહાત્મ્યનું આવું કથન કયું છે કે —

સુરાપા ચામાંર્ગી શિરસિ ગુરુદારાભિગમન ।
કરે બ્રહ્મઘ્નોઽપિ દ્રવિણહરણો ભૈરવસુત ॥
સ્વયં તત્સર્ગી જગદ્ધિલપાપક્ષયકર ।
શિવોઽભૂતઃકેતુ પવનજપતેર્નામમહિમા ॥

શકર પત્ન્ય મહાપાતકી હોઈ સકલ જગતના પાપનો જે નાશ કરે છે અને મગલરૂપ થયા છે, તેનો હેતુ તેઓ હનુમાનના સ્વામી શ્રીરામનું સતત સ્મરણ કરે છે, એ બાણુવું હવે પત્ન્યમહાપાતકી કેમ તે દર્શાવીશું સુરાપાન કરનારી જે દેવી તે જેમના અર્ધાંગને વિષે સ્થિત થએલી છે, અને ગુરુભાર્યાની સાથે ગમન કરનારો એવો જે ચન્દ્ર તે જેમને માથે છે, બ્રહ્મદેવના મસ્તકનું છેદન કરનાર ત્રિશૂલ જેમના હાથમા છે, અને સુવર્ણાદિ દ્રવ્ય ચોરનાર ભૈરવનો પુત્ર જેમની પાસે છે, એ પ્રમાણે એ ચારેનો શકર સર્ગકરનારા હોવાથી પત્ન્યમહાપાતકી ઠર્યા તથાપિ મગલરૂપ જે પ્રતીત થાય છે, તે રામનામ સ્મરણનું માહાત્મ્ય સમજવું વસ્તુતઃ શકર પત્ન્ય-મહાપાતકી નથી અને કવિનો હેમની નિન્દા કરવાનો પણ હેતુ છે નહિ શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે —

ન હિ નિન્દા નિન્દ્ય નિન્દિતુ પ્રવર્તંતેઽપિ તુ વિધેય સ્તોતુમ ।

નિન્દાની પ્રવૃત્તિ જે થાય છે, તે જેની નિન્દા થાય છે, તેના કરતા અન્યનું પ્રાશસ્ત્ય (પ્રશસનીયત્વ) કથન કરવા માટેજ હોય છે, નહિ કે તે વસ્તુની ખાસ નિન્દા કરવાને ખાતર કેમકે, નિન્દા કર્યાથી શુ પ્રયોજનની સિદ્ધિ થાય છે ? બીલકુલ નહિ પરંતુ મનુષ્યને જે જે દેવતા ઇષ્ટ હોય છે, તે તે મૂર્તિયુક્ત ઇશ્વરનું ધ્યાન, ભજન, પૂજન, સ્મરણ કરવાને માટેજ તેનાથી અન્ય શરીરયુક્ત ઇશ્વરની નિકૃષ્ટતા કહેવામા આવે છે એટલુંજ કેવળ નિન્દામા પ્રયોજનનો અભાવ, અને ઉભયપર વર્ણન હોય, તો વાક્યબોદનો

પ્રસન્ન આવી જાય, એટલા માટે, વિધેય^૧ વસ્તુની સ્તુતિને કાળે તેનાથી ભિન્ન અન્ય વસ્તુની નિન્દા થાય છે, એવું લોકમા તથા મીમાંસાદિને વિષે કથન છે, તે જાણી લેવું અમ્તુ ! કહેવાની મનલગ્ન એ છે કે શ્રીરામ નામનું સ્મરણ કર્યાથી પચમહાપાતકથી પણ મનુષ્ય નિર્મુક્ત થઈને મગલ-સ્વરૂપ થઈ જાય છે, એટલો જાણી એમના નામનો મહિમા છે તેના ઉદ્ધારણને ખાતર કવિએ શકરને પચમહાપાતકી ઠરાવીને ચમત્કાર દર્શાવ્યો છે શકર જે વાસ્તવિક પચમહાપાતકી હત, તો સેતુબંધના પ્રારભમા શ્રીરામ રામેશ્વર નામના શિવલિંગની સ્થાપના શુ કરવા કરત ? તથા એમ શુ કામ કહેત કે —

પ્રણમેત્સેતુબન્ધં યો વૃષ્ટ્વા રામેશ્વરં શિવમ્ ।

બ્રહ્મહત્યાદિપાપેભ્યો મુચ્યતે મદનુગ્રહાત્ ॥

જે કોઈ પુરૂષ રામેશ્વર લિંગના દર્શન કરીને સેતુબન્ધને નમન કરશે, તેના ઉપર મહારો અનુગ્રહ થશે, અને તે બ્રહ્મહત્યાદિ પાપોમાથી મુક્ત થશે આ ઉપરથી શકરની નિન્દાનો કવિનો હેતુ છે કે નહિ, એ વાતનો ખ્યાલ થશે [સુગ તો જાણે છેજ, પરંતુ સામાન્ય શકરના ઉપાસકોને શકરની નિન્દા છે એમ લાગે નહિ, એટલા ખાતર યોગે ખુલાસો કર્યો છે વિસ્તર અન્ય ગ્રંથ જેવાથી પ્રતીત થશે] રામનામને વિષે બ્રહ્મહત્યાનિરસનનું સામર્થ્ય છે, એ વાતનો તુલસીદાસજીએ લોકોને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરી બતાવ્યો છે

એક વખત તુલસીદાસજીના મઠમા બ્રાહ્મણભોજન થઈ રહ્યું હતું, તેવામા એક બ્રાહ્મણ ત્યા આવીને મુખેથી ‘જય સીતારામ’ એ પ્રમાણે ઉચ્ચાર કરવા લાગ્યો લોકોએ તહેને પૂછ્યું, તું કોણ છે ? ત્યારે તે બોલ્યો કે, હું બ્રાહ્મણ છું મહારા હાથે બ્રાહ્મણનો ધાત થયો છે, તો યોગ પવિત્ર અમ્મનો પ્રસાદ મહેને ભિક્ષામા આપો, જે ખાવાથી હું પાવન થાઉં સાબળતા વારૂને તુલસીદાસ બહાર આવ્યા અને તહેને આલિંગન દઈને હાથ પકડીને મઠમા લઈ આવ્યા, અને બ્રાહ્મણની પકિતમા તહેને ભોજન કરવાને બેસાડ્યો પછી કહેવા લાગ્યા કે મહારાજ ! ‘સીતારામ’ એ પ્રમાણે મુખવડે આપે જે નામસ્મરણ કર્યું અને કર્યા કરો છો, તેનાથી અગ્નિ જેમ ધાસને બાળી નાખે છે, તે પ્રમાણેજ બ્રહ્મહત્યાદિ પાપ દગ્ધ થઈ જાય છે, એમ સમજજો તુલસીદામનું વચન સાબળીને શાસ્ત્રી, પડિત, વૈદિક વગેરે વિદ્વાન બ્રાહ્મણો કહેવા લાગ્યા કે, હે તુલસીદાસ ! આ બ્રહ્મધાતી પાતકીને હમારી પગતમા

બેસાડીને, ત્હમાર પાપ દગ્ધ થતુ એવુ જે ત્હમે એને કહ્યું, તેને માટે શો આધાર છે ? તુલસીદાસે કહ્યું, મહારાજ ! સ્નાન સંધ્યાદિ 'કર્મ'ના આદિ તથા અતમા આપ પ્રભુનામનો ઉચ્ચાર કરો છો કે નહિ ? લગ્ન કાર્ય, યજ્ઞાદિ કર્મ, પિતૃ શ્રાદ્ધ વગેરે કર્મોના આદ્યન્તમા પરમાત્માનુ નામ લીધા વગર ચાલતુ નથી. પાપના ક્ષાલન વાસ્તે આપણે પ્રાયશ્ચિતાદિ કર્મ કરીએ છીએ, પરંતુ તે પ્રાયશ્ચિત્ત કર્મને ન્યૂનાધિકતા દોષ લાગે, એટલામાટે ઈશ્વર નામનો ઉચ્ચાર કરીને સંપૂર્ણતા કરી લઈએ છીએ વેદશાસ્ત્ર તથા પુરાણ ઇતિહાસાદિને વિષે પરમાત્માના નામ વડે સમ્મલ પાપ દગ્ધ થાય છે, એમ કહેલું છે સાક્ષાત્ શ્રીશંકર પણ 'રામ રામ' મુખેથી કહે છે એવુ જેમનું માહાત્મ્ય છે, ત્હેમને માટે હું શું વિશેષ વર્ણન કરી શકું તેમ છું ? અથવા શો આધાર બતાવી શકું ?

બ્રાહ્મણો બોલ્યા, એવા ભાષણથી હમાર સમાધાન નહિ થાય, એને માટે કાંઈક પ્રતીતિ બતાવો, તોજ હમારો સશય દૂર થાય તુલસીદાસે કહ્યું, શું પ્રતીતિ જોઈએ ? બ્રાહ્મણોએ જવાબ દીધો, વિશ્વેશ્વરની આગળ જે પાપાણુનો નદી છે, તેને ત્હમે અત્રનુ પાત્ર પીરસીને સમર્પણુ કરો, અને તે જે ત્હમે પીરસેલા નૈવેદ્યનુ ભક્ષણુ કરશે, તો આ બ્રહ્મહત્યા કરનારા બ્રાહ્મણને હમે પશ્ચિમા બેસાડી લઈશુ અને પાપનિર્મુક્ત થયો, એમ સમજીને જેની સાથે ભોજનાદિ વ્યવહાર કરીશુ નાના પ્રકારના દૃષ્ટાન્ત આપીને, નામ મહિમાનુ કથન કર્યાથી હમારા મનનુ સમાધાન થશે નહિ 'સાકર મીડી છે' એટલા કથન માત્રથી (રસનાને) જીભને ઓઠોજ સંતોષ થાય છે ? હીરાની પરીક્ષા તેને એરણુના ઉપર મુકીને હથોડીનો પ્રદાર કરીને કરવામા આવે છે, સુવર્ણની પરીક્ષા અગ્નિમા તેને તપાવીને કરવામા આવે છે, તેજ પ્રમાણે નામનો સત્ય પ્રભાવ નદી પાસે નૈવેદ્ય ભક્ષણુ કરાવીને પ્રત્યક્ષ બતાવો અને સદેહ દૂર કરો. આટલું સાબળીને, તુલસીદાસ અત્રનુ પાત્ર લઈને, વિશ્વેશ્વરના મંદિર તરફ ચાલ્યા અને ત્હેમની સાથે ધણા બ્રાહ્મણો પણ ચમત્કાર જોવાને ગયા ત્યા જઈને મહાદેવને સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરીને, તુલસીદાસે પ્રાર્થના કીધી કે, હે મહાદેવ ! રામનામના સ્મરણથી આપને વિષપાનથી થનારા દાહની પણ શાન્તિ થઈ હશે, અને વેદશાસ્ત્ર તથા પુરાણાદિને વિષે રામનામનુ માહાત્મ્ય જે વર્ણવ્યુ છે તે સત્ય હોય, તો આ બ્રાહ્મણોનો સદેહ દૂર કરવા ખાતર આપનો ભક્ત તથા ચાહન જે આ નદી છે, તે આ નૈવેદ્યનુ ભક્ષણુ કરે એવું કરો.

આટલું બોલીને નદીની આગળ જ્યારે તુલસીદાસજીએ પાત્ર મૂકી

દીધુ, ત્યારે નદીએ ઉઠીને સર્વની સમક્ષ નૈવેદ્ય ખાધને ફરી પાછો બેસી ગયો. આવું જોયા પછી સર્વ લોકો તુલસીદાસને ધન્યવાદ આપતા કહેવા લાગ્યા કે, હે તુલસીદાસ ! તારાગણોમા ચન્દ્ર, પક્ષીઓને વિષે ગરુડ, મહર્ષિઓમા વ્યાસ, સિંધોમા દત્તાત્રેય, નવગ્રહના મંથમા સૂર્ય, કવિઓને વિષે જેમ શુક શ્રેષ્ઠ છે, તેજ પ્રમાણે વૈષ્ણવ ભક્તોને વિષે ત્હમે વરિષ્ઠ છો. ત્હમે સાક્ષાત્ વાત્મીકિના અવતાર છો, લોકોના ઉદ્ધારને કાળે અવતીર્ણ થયા છો, એમ જે લોકો કહે છે તે સત્ય છે એવી આજે હમારી સમજાની ખાતરી થઈ. ત્યારબાદ સર્વ મડળી પાછી આવી અને બ્રહ્મહત્યા કરનારા બ્રાહ્મણને પકિતમા બેસાડીને બ્રાહ્મણોએ ભોજન કર્યું ત્યારથી તે બ્રાહ્મણ પણ દેહનું અભિમાન તજીને નામસ્મરણ તથા તુલસીદાસના મુખેથી રામચરિત્ર શ્રવણ કરવા લાગ્યો. સારાશ, પરમાત્માના નામને વિષે આ પ્રકારનું પાપનાશકત્વ છે, એ પ્રમાણે તુલસીદાસે લોકોને પ્રત્યક્ષ દેખાડી આપ્યું, એથી કરીને રામનામ સામાન્ય છે, એમ સમજીને તેની ઉપેક્ષા કરવી નહિ મહાત્મા સુદરદાસજીએ પણ કહ્યું છે કે —

॥ કમિત ॥ શાસ્ત્ર રૂ બેદ પુરાન પઢે કિન પુનિ વ્યાકરણ પઢે જે કોઇ ।
સધ્યા કરૈ ગઠૈ પદ્ કર્મ હિ ગુન અરૂઢાલ જિયારે સોઇ ।
સીરા કામ તબૈ બનિ આવે મનમે સખ તજી રાખે દોઇ ।
સુદરદાસ કહે સુન પડિત રામનામ બિન મુક્તિ ન હોઇ ॥

મનુષ્ય પદ્શાસ્ત્ર, ચાર વેદ, અઢારપુરાણ, પાણિનિઆદિ નવ વ્યાકરણ બંને બણે, ત્રિકાલ સધ્યા ગાયત્રી જપ વગેરે પદ્ કર્મનું આચરણ કરે, આહારાદિકોને માટે સત્વાદિ ગુણોનો અને શુભાશુભ કાલનો વિચાર કરે, તોપણ તેમ કર્યાથી ત્હેમનું કાર્ય પૂર્ણ થશે નહિ પરંતુ જ્યારે એ સાધનોનો મનમાથી દુરાગ્રહ નીકળી જાય અને ‘ રામ ’ એ બે અક્ષર મનમા રહે, ત્યારેજ અત્યંત શ્રેષ્ઠ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે એટલા માટે કહેવામા આવે છે કે, હે પડિત ! સકલ શાસ્ત્રોનો એ સિદ્ધાન્ત છે કે, રામના નામ વિના મુક્તિ મળશે નહિ. એથી તું રામ (બ્રહ્મ) ના સાક્ષાત્કારને કાળે સતત ત્હેમના નામનું સ્મરણ કરજે, એ નામ ‘તત્ત્વમસિ’ આદિ વાક્યસમૌન દલદાયી અને સુશ્રવ છે.

॥ इति शिवम् ॥

દ્વિતીય પુષ્પ.

શ્રીરામ કરતાંયે તહેમના નામની શ્રેષ્ઠતા.

રામત્વજ્ઞામમહિમા વર્ણ્યતે કેન વા કથમ્ ।

યત્પ્રભાવાદહ રામ બ્રહ્મર્ષિત્વમવાપ્તવાન્ ॥ અ૦ રા૦ ॥

હે રામ ! ત્હમારા નામનું માહાત્મ્ય કયો પુરુષ શી રીતે વર્ણવી શકે તેમ છે ? જે નામના પ્રભાવથી, હું આ બ્રહ્મર્ષિપદને પામ્યો છું ઋષિઓના સાત પ્રકારના ભેદ કહેલા છે બ્રહ્મર્ષિ, દેવર્ષિ, મહર્ષિ, પરમર્ષિ, કાણ્ડર્ષિ, શ્રુતર્ષિ, અને રાજર્ષિ એ એમના નામ છે એ સાનેમા બ્રહ્મર્ષિ શ્રેષ્ઠ છે વાલ્મીકિને આ પ્રકારનો બ્રહ્મર્ષિભાવ શ્રીરામના નામવડે પ્રાપ્ત થયો હતો, તે એઓશ્રી પોતે જાનેજ શ્રીરામને કહી રહ્યા છે વાલ્મીકિ મહર્ષિનું પૂર્વવૃત્ત પ્રસિદ્ધ હોવા છતાં આ સ્થળે તેનું કાંઈક નિરૂપણ કરવામા આવે છે

એ વાલ્મીકિ પહેલા બ્રાહ્મણ પુત્ર હતા, તેમ છતાં બીજા લોકોની સંગતિથી ચોરી કરતા હતા એક શૂદ્ર સ્ત્રીથી તહેને ધણા પુત્ર કન્યા વગેરે સતતિ થતી અરણ્યમા નિત્ય હાથને વિષે ધનુષ્ય અને બાણ લઈને ફરતા, અને જે કોઈ પ્રવાસી, યાત્રાળુ ત્યાંથી પસાર થાય, તહેને મારીને તહેનો સધળો અસમાપ છીનવી લેતા એમને હાથે અનંત પ્રાણીઓનો ધાત થયો હતો પુત્ર પણ એમના જેવો બચકર અને નીચ કર્મ કરવામા પ્રવિણ થયો હતો એક વખત, તેઓશ્રી પોતાના પરિવારમા બેઠા હતા, તે દરમ્યાન તહેમના પૂર્વ પુણ્યકર્મના સંયોગે નારદાદિ મહર્ષિ તે રસ્તાપર થઈને જતા હતા, તે બખર એમના સાથીદારોએ એમને ઠરી ત્યારે હાથમા એક દડ લઈને એ તેઓની પાસે જઈ પહોંચ્યા, અને તેઓનો અટકાવ કરીને કહેવા લાગ્યા કે, 'જે કાઈ પણ ત્હમારી પાસે હોય, તે સધળું અહીંયા હાજર કરી દેયો અને આગળ ચાલ્યા જાઓ, નહિ આપણે તો હું ત્હમારા પ્રાણુ લઈશ' તે માબજતાજ નારદ આગળ આવીને બોલ્યા, ભાઈ ! હમે તો દરિદ્રી બ્રાહ્મણ છીએ, હમારી પાસે કૃષ્ણાન્ન, કમડનું રક્ષાટિક અને રૂદ્રાક્ષની માળા, દેવપૂજા વગેરે સાહિત્ય છે, પરંતુ તે લઈને તું શું કરશે ? હમને મારીને તું વ્યર્થ પાપનો સંગ્રહજ કરશે આજ સુધી તહે અસખ્ય પાપકર્મ કર્યા છે, તેનો જવાબ ત્હારે યમધર્મની પાસે આપવો પડશે આવા બચકર કર્મ કરીને તું જે કુદુખની રક્ષા કરે છે, તેમાહેથી કોઈપણ ત્હારા કર્મોનો ભાગીદાર થશે નહિ હમારૂં કહેવું સત્ય છે કે મિથ્યા છે, તેનો અનુભવ તું પ્રત્યક્ષજ

કરી જે ત્હારા પુત્ર, કન્યા, સ્ત્રી, આત્મ, ઈષ્ટમિત્ર જે જે કુટુંબી હોય, તેને પહેલાં પૂછી જે કે, મહારા પાપકર્મના ત્હમે વિભાગી થશો કે કેમ ? કેમકે, ત્હમારા ભરણુપોષણુને ખાતર હું નિન્દ્ય કર્મ કરું છું ત્યારબાદ ચાહે તો હમને મારી નાખજે

નારદનું અતુ ભાષણુ સાંભળીને, વાલ્મીકિને પશ્ચાત્તાપ થયો, અને ત્હેમણે એ સર્વ ઋષિઓને ત્યા આગળ ઉભા રાખ્યા અને પોતે સ્ત્રી પુત્રાદિતી પાસે આવ્યા પોતાના સર્વ કુટુંબીઓને ત્હેમણે પ્રશ્ન કર્યો કે, મહે ત્હમારી રક્ષાને કાજે આજ લગી અનત પાપકર્મ કીધા છે, તેમા ત્હમે કાંઈ વિભાગી થશો કે કેમ ? ત્યારે તો ત્હેમણે બધારે પોતાના કાનપર હાથ મુકીને જવાબ દીધો કે —

पाप तच्चैव तत्सर्वं वयं तु फलामागिन ।

હમે ત્હમારા પાપના ભાગીદાર નથી, પરંતુ ત્હમે જે જે કાંઈ સંપાદન કરી લાવશો, તે દ્રવ્યાદિકોના ઉપભોગના ભાગી છીએ હમારૂં રક્ષણુ કરવું, એ ત્હમારૂં કર્તવ્યજ છે, અને તે ખાતર ત્હમે જે જે કાંઈ પાપ કર્મ કરતા હશો, તેનું ફળ ત્હમારે એકલાનેજ ભોગવવું પડવાનું આટલું સાંભળતાવારને મનમા ખિન્નતા ઉપજી અને કહેવા લાગ્યા કે, આ સ્ત્રી પુત્ર કન્યા બાધવ આપ્તેષ્ટ ઇત્યાદિ કાંઈ પણ પ્રકારે ઉપકાર કરનારા છેજ નહિ હવે એમના મમતાપાશમા મ્હારે શું કામ ફસાવું જોઈએ ? એવો નિચાર કરીને નારદાદિ ઋષિ જ્યા ઉભા હતા ત્યા આવીને ત્હેમને સાષ્ટાંગ પ્રણિપાત કરીને વાલ્મીકિ કહેવા લાગ્યા કે, મહારાજ ! ઉત્તમ નરદેહ મળ્યો, તોપણુ મહે મ્હારૂં કાંઈ પણ હિત સાધી લીધું નહિ, સ્ત્રીપુત્રાદિ પરિવારની માયાજાળમા ફસાઈને, અહતાથી અનેકવિધ પાપકર્મ કર્યા, હવે હું આપને શરણુ આપ્યો છું, માટે મ્હારાપર કૃપા કરીને આ સસારાર્થુવમાથી મ્હારો ઉદ્ધાર કરો ત્યારે નારદને દયા ઉપજી અને ત્હેમણે સમનામનો ઉપદેશ કીધો નારદે કહ્યું આ મન્ત્રના જપથી તું સદૃશપાપોથી નિર્મુક્ત થશે નારદના વચનપર એમનો દૃઢ વિશ્વાસ જોડો, અને એ વાલ્મીકીએ રામનામ જપવાનો પ્રારભ કીધો પહેલા તો એમના મુખમાથી 'રામરામ' એવો સીધો વર્ણુચ્ચાર પ્રણુ થતો નહતો. ત્યારે નારદે જાણ્યું કે આને 'મરામરા' એવું કહેવાનો દૃઢ અભ્યાસ છે, તેથી એવોજ ઉલટો નામજપ કરશે તોયે શીહાનિ છે ? અન્યત્ર કવિ કહે છે કે—

‘अमंताकारमप्येतदनवाकारमेव’ हि ।

‘वैपरीत्यं गतमपि नार्थहानिर्ममनागपि ॥

૧ પદ્યછેદ આમ કરવો ‘અન્ન અંત અક્ષાર’

૨ ‘અનંન’ (અવિનાશી બ્રહ્મ) ‘આક્ષાર’ (સ્વરૂપ).

‘રામ’ એ નામના અત્ય અકારનો લોપ કરી દીધા છતાં તે અનત (નાશ રહિત પરમાત્મ) સ્વરૂપજ છે કેવી રીતે ? તો જુઓ ‘રામ’ એ શબ્દના અત્ય મવશ્યુમા જે અકાર છે, તેનો લોપ કર્યાથી ‘રામ્’ એવું અવશિષ્ટ પદ રહેશે ‘રામ્’ એ ‘રામ’ મત્રનું ખીજ છે જપમા પ્રથમ પ્રશ્ન પછી ખીજ અને ત્યારબાદ ષોડશ, દ્વાદશ, અષ્ટ, પચ ઇત્યાદિ અક્ષ-રાત્મક મત્ર હરકોઇ દેવતાનો જપે છે, એ પ્રમાણે પહેલા પશુ કહી ચુક્યા છીએ એ ‘રામ્’ ખીજ પણ રામરૂપજ છે, એથી કરીને કેવળ ‘રામ્’ એ પ્રમાણે જપ કરવામા આવે, તોપણ એ રામરૂપ હોવાથી તત્સાક્ષાત્કાર અવશ્ય થશે ખીજન અર્થમા સમજવાનું એમ છે કે, આ વિશ્વ અનત (અનેક) નામ અને આકારાત્મક છે, તોપણ અનત (અવિનાશી ઇશ) રૂપજ છે શ્રુતિમા કહ્યું છે કે —

यथैव षटबीजस्य प्राकृतञ्च महाद्रुम ।

तथैव रामबीजस्य जगदेतच्चराचरम् ॥

જે પ્રકારે અતિસૂક્ષ્મ વડના ખીજમા મહાન્ વિસ્તારવાળા શાખા, પત્ર, ફળ, ફુલાદિયુક્ત વડનું ઝાડ રહે છે તેજ પ્રમાણે આ સ્થાવર જંગમાત્મક વિશ્વરૂપી વૃક્ષ રામરૂપ ખીજને વિષે સ્થિત થાય છે, એમ સમજવું ઝાડ જેમ ખીજરૂપ હોય છે, તેજ પ્રમાણે જમતને પણ રામરૂપ સમજવું તેમજ ‘રામ’ એમ જપ કરો અથવા વિપરીત યાને હલટો ‘મરા મરા’ એમ જપ કરો, તથાપિ યત્કિંચિત્ પણ તેના અર્થની હાનિ થતી નથી. એટલા માટે નારદે કહ્યું છે કે —

एकाग्रमनसाऽत्रैव मरेति जप सर्वदा ।

आगच्छाम पुनर्यावत्तावदुक्त सदा जप ॥

હમે પાછા ફરીએ ત્યા સુધી તું, આ સ્થાનપર કહ્યા મુજબ ‘મરા મરા’ એ મત્રનો એકાગ્રમનથી નિત્ય જપ કરતો રહેજે પછી નારદાદિ સર્વ ઋષિઓ ત્યા આગળથી ચાલ્યા ગયા ત્હેમના ઉપદેશને અનુસરીને, વાલ્મીકિ જ્યારે જપ કરતા બેઠા ત્યારે એમના દેહનું જ્ઞાન પણ નષ્ટ થઇ ગયું એમના શરીરઉપર વલ્મીક (રાફડો) વધી ગયો, અને હાથમા જે શુષ્ક દડ હતો, તેનું વૃક્ષ થઇને તે શાખા પત્રાન્વિત થઇ ગયો આ વાતને અનતકાલ વીતી ગયા બાદ નારદ ફરી પાછા ત્યા આગળ આવ્યા, તો ‘રામરામ’ નો મનુલ ધ્વનિ ત્હેમના કાનપર પડ્યો ત્યારે સ્મૃતિ થઇ અને નારદે વિચાર કર્યો કે, વાલ્મીકિએ કરેલા અસખ્ય પાપોનો રામનામના પ્રભાવ વડે નાશ થઇ ગયો છે, હવે હું એને સાવધ કરૂં પછી નારદે ત્હેમની

અને જન્મને લેખતા અગર જે મૃતિકા (માટી) નો રાફે આવી અને હો, તેને ખસેડી નાખીને વાલ્મીકિને સમક્ષ કર્યા અને બહાર કાઢ્યો. તારદે કહ્યું, વલ્મીકિ (રાફડા)વડે આ ત્હારો બીજો જન્મ સમોસો લેવાથી, હું ત્હારું 'વાલ્મીકિ' એવું નામ રાખું છું પછી વાલ્મીકિએ પ્રભ કર્યો, મહારાજ! હવે હું કેવે પ્રકારે ત્હારો કાળક્રમણ કરું? તારદે કહ્યું, આજથી હજાર વર્ષ પછી દશરથના ઉદરથી શ્રીવિષ્ણુ રામઆવકાર ધારણ કરશે, લેખના સરિખતુ તું વર્ણન કરશે જે પ્રકારે તું જન્મકાળ તમા લીલા વર્ણવીશ, તેજ પ્રમાણે પરમાત્મા પોતે કર્તારે. નારદના પ્રસાદથી વાલ્મીકિ મહર્ષિએ સવારેક સમયથી રચ્યુ અને પરમાત્માએ પ્રણ લેખના વર્ણનાતુસર ચરિત કર્યું સાસથ, આ પ્રમાણે પૂર્વે દુસચાર કરનારા વાલ્મીકિ નાસપ્રનાશથી અક્ષર્મિમદને પ્રાપ્ત થયા એટલામાટે કવિ વર્ણન કરે છે કે —

શ્રીરામનામન કથનેન મર્ત્યો કુદ્યોમયિ મિજાસ્યક્તમં વિદાય ।

એવમ્ સમેતીતિ ચિત્તર્કચેદ્દય જન્મા કુજન્માડજ્ઞાનિ નાકુજન્મા ॥

શ્રીરામનામના જપ પ્રભાવથી દુષ્ટ દુરાચારી મનુષ્ય તણુ એલભાવ લજીને, એકમત્વાવને પ્રાપ્ત થાય છે, એવો હમે તર્ક કરીએ છીએ કેમકે, જે 'ના' યાને મનુષ્ય અર્થાત્ વાલ્મીકિ 'કુજન્મા' કુલિત જન્મ ધારણ કરતા હતા, તેજ 'નાકુ' (વલ્મીકિ) રાફડાવડે દ્વિતીય જન્મ ધારણ કરીને, મહર્ષિ મહર્ષિને પ્રાપ્ત થયા દૃષ્ટાન્તમા સમજાવવામા આવે છે કે, 'ના' અને 'કુજન્મા' એ જે બન્ને બિન્ન પદો હતા, તે 'નાકુજન્મા' એ રીતે એક પદતાને પ્રાપ્ત થયા કુલિત જન્મકર્મ છે એના એવા પુરમે વલ્મીકિથી જન્મ ધારણ કર્યો, અને રામનામવડે લેખના એલભાવ મળી જન્મને આલભાવનો લાભ જોયો, અને જન્મતને વિષે તેઓથી પૂર્વ થઇ પડ્યા આ ઉપરથી મનુષ્યે દૃઢ બ્રહ્મયુક્ત થઇને, લેખના નામનું સદૈવ સ્મરણ આણુ અખ્યુ હોય, તો સકલ પ્રાપ્તિના નાશપૂર્વક અભિજ્ઞ જ્ઞાનનો લાભ અને પરમાત્મની પ્રાપ્તિ થાય, એ ક્ષિતિ થયું હવે પરમાત્મા શ્રીરામચન્દ્રના કરતાયે લેખના નામનું ઉલ્લેખ કવિ વર્ણવે છે

શ્રીરામચન્દ્ર સુખાદુ, મારીય, તાઠિકા, ઇલાદિકોતો નાશ કરીને કૌંકજ ત્રિધામિત્ર બાહ્યના યજ્ઞનું સરક્ષણ કર્યું અને લેખને સંપૂર્ણ કર્યું; ત્હારુ નામ તો અનેક યજ્ઞેનું રક્ષણ કરે છે અને અનેક બાહ્યોને સંપૂર્ણ કરે છે 'યસ્ય સ્મૃત્યા ચ નામોક્ત્યા' ઇલાદિ સ્મૃતિમા પરમાત્માના અચરચરણ-વડે તપ યજ્ઞ ક્ષમ વગેરે ક્રિયામા જે ન્યૂતનામ હોય, તે સંપૂર્ણ થાય છે, એવું વર્ણન છે, અને તે પ્રમાણે પ્રત્યેક કર્મતા અત્મા આલભ્યો કરે છે તથા

ખરા સારાશ, વિદિત અવિદિત દોષોમાથી નામજ નિર્મુક્ત કરે છે તથા શ્રીરામચન્દ્રે જનકનગર જતી વખતે ગૌતમ મહર્ષિની પત્ની અહલ્યા, જે શિલા થઇને પડી હતી, તેનો ઉદ્ધાર કર્યો પરંતુ નાની સરખી શિલા અને તે પણ સસારરૂપી મૃગજળને વિષે તારી, એમા તારીફ શાની ? મૃગજળ જેમ આભાસ માત્ર છે, તેજ પ્રમાણે સસાર પણ આભાસાત્મક હોવાથી, તેમા તારવાનું શું છે ? પરંતુ નામે તો ક્ષારસમુદ્રને વિષે, કે જેમા અપરપાર પાણી હતું, તેમા અનેક મોટા મોટા પથરોને તારી દીધા છે એટલામાટે રામ કરતાયે એમના નામને શ્રેષ્ઠ સમજવાનું છે

વાનરસેન્યસહિત લકા જવાને માટે શ્રીરામચન્દ્રે સાગરને ઉપાય પૂછ્યો, ત્યારે તેણે કહ્યું કે, તમારા સેન્યમા નળ નામનો વાનર છે, તેના હાથે સેતુબધન કરાવો તે નળ બાળપણમા ઋષિ લોકોના શાલિગ્રામ વગેરે દેવ પાણીમા ફેંકી દેતો હતો, તેને માટે તેમણે એને શ્રાપ દીધો કે, તારા હાથે પથર પાણીમા તરશે, એટલા માટે એના હાથે સેતુ બંધાવીને લકા જાઓ પછી શ્રીરામે નળને બોલાવીને ‘વાનરોને મદદમા લઈ સમુદ્રપર સેતુબધન કરો’ એવી આજ્ઞા કીધી, ત્યારે નળે પ્રથમ દિવસમા ચોદ યોજન સેતુ બાંધી દીધો મોટા મોટા પહાડ એના હાથે પાણીમા તરવા લાગ્યા, એ અલૌકિક પ્રકાર જોઈને સધળાને પરમ આશ્ચર્ય ઉપજ્યું તે વખતે રામે હનુમાનને કહ્યું કે, ‘હુ ઇશ્વર છું, તો શું મ્હારા હાથે પથર નહિ તરશે ? હુ હમણાજ તમને પ્રતીતિ દેખાડુ છું’ ત્યારે માર્તિએ કહ્યું કે, એનો અનુભવ બતાવવામા કાંઈ ફાયદો નથી, બાંધી મુઠ્ઠી લાખની, તેમ છતાં શ્રીરામે બે ચાર શિલા પોતાના હાથવતી ઉપાડીને પાણીપર ગોઠવી દીધી પરંતુ શો અમત્કાર ? તે શિલા શ્રીરામના હાથમાથી છુટતાવારને પાણીને તળીએ જઈને પહોંચી, અર્થાત્ ડુબી ગઈ ત્યારે તો સધળા હસવા લાગ્યા અને રામ ભારે વિચારમા પડી ગયા કે, આમ કેમ થયું ? જાણવાને સમાધાન કયું કે, હે રામ ! એનો હેતુ આપના જ્યાલમા નહિ આળ્યો રામે પૂછ્યું, શો હેતુ છે ? જાણવતે કહ્યું, હે પ્રભો ! જેને આપે છોડી દીધો તે ફૂંચે કે તરે ? તે શિલા આપના હાથમાથી છુટી થતાવારને તેણે એમજ સમજે કે પોતાનો દેહ પાણીને વિષે તજ દીધો હોય એમ લાગે છે વાસ્તવિક છે કે, પરમાત્માનો આશ્રય છુટ્યા બાદ કોણ જીવતું રહેવા પામે છે ?

પરંતુ એવા કથનથી નળને ધણુજ અભિમાન થઈ આવ્યું કે, ‘રામના કરતાયે શ્રેષ્ઠ છું, તેથીજ મ્હારા હાથથી પથર તરે છે.’ ત્યારે તો તેણે

ગોઠવેલા પત્થરો આગળ પાછળ થઈને તરવા લાગ્યા આવું જોઈને તે પણ ખિન્ન થઈને બેઠો, ત્યારે જાણુવતે કહ્યું, હે નણ ! ત્યારે કિંમિત્ પણ ગર્વ ન કરવો કર્તા કરાવનાર પરમેશ્વર સમર્થ છે. જેણે વગર થાભણે આકાશનો મડપ ખડો કરી દીધો છે, તથા પાણીપર પૃથ્વીને તારી દીધી છે, અને ચંદ્રસૂર્યાદિકોને જે વાયુચક્રને વિષે ચલાવી રહ્યા છે, તેની આગળ જીવેલું અભિમાન શી રીતે ચાલવાનું હતું ? હવે ત્યારે એક કામ કરવું એક શિલા-ઉપર 'રા' અને ખીજી પર 'મ' એવા બે અક્ષર લખીને, તેમને જોડી દેવા તો પછી કદી પણ તે આમતેમ (આધીપાછી) થશે નહિ, પાણીપર બધીજ શિલા એક સુત્રમા સીધી રહેશે અને દૃઢ થશે નજે બ્યારે એ પ્રમાણે કર્યું, ત્યારે તેઓ અચલ (પહાડ) પાણીપર અચલ (ચલન રહિત) થઈને સ્થિત થયા ત્યારે ફરી રામે જાણુવાનને પૂછ્યું કે, આ કેટલું બધું આશ્ચર્ય છે ? મહારા હાથે જે પત્થરો પાણીપર નહિ તર્યા, તે મહારા નામથી તરી રહ્યા છે ! જાણુવાને કહ્યું, એ આપના નામનું સામર્થ્ય ! રામે કહ્યું, મહારા કરતા શું મહારા નામનો પ્રભાવ વધારે છે ? જાણુવત બોલ્યો, એમા શો શક ? ધનવાનની અગાઉ દારપાળની કૃપા સંપાદન કરવી પડે છે, રાજના નામથીજ સૈન્ય શત્રુને જીતે છે, પરંતુ પ્રત્યક્ષ ત્યા રાજ જાય તો કાઈ વળતું પણ નથી સારાથ, વ્યવહારમા પણ આપણે જોઈએ છીએ કે, વ્યક્તિના કરતા નામજ શ્રેષ્ઠ હોય છે તુલસીદાસજી કહે છે કે —

॥ ઢોહા ॥ શ્રી રઘુવીર પ્રતાપતે સિધુ તરે પાપાણુ ।

તે મતિમન્દ જે રામ તજી લજહિ જાય પ્રભુ આન ॥

શ્રી રામચન્દ્રના નામપ્રભાવથી સમુદ્રપર જડપત્થરો તરી ગયા, તો ચેતન મનુષ્ય આ ભવસિન્ધુને વિષે કેમ નહિ તરે ? પરંતુ મૂઢયુદ્ધિ પુરૂષ તેનો પરિભ્રમ કરીને, સુખભોગની પ્રાપ્તિને કાળે અન્ય મનુષ્યોની પાસે જઈને તેમણે સેવન, પૂજન સ્મરણ કરે છે અસ્તુ ! વળી નામનું ખીજું પણ સામર્થ્ય જુઓ ! રામચન્દ્રે ભવ (શકર) આપનો ભગ કરી દીધો, પરંતુ નામ તો ભવ (સસાર) સંબધી મોહજાળને તોડી નાખે છે તથા જનકરાજ-કન્યા જનકીએ શ્રીરામના કઠમા માળા પહેરાવી, પરંતુ નામના ગળામા તો દેવ, મુનિ, રાજલોક, સન્ન ઇલાદિકોની સદ્ગતિ માળા પહેરાવે છે શ્રીરામે ક્ષત્રિયકુળના કાળરૂપ એક પરશુરામને જીત્યા અને નામ તો સર્વ જગતના ભક્ષક કાળને જીતે છે શ્રીરામે એક ખરદ્વણનો નાશ કરી દીધો, પરંતુ નામ તો અનંત ખર (પ્રખર, તીક્ષ્ણ) એવા દ્વપણો (દાષો)નો નાશ કરી નાખે છે.

અર્થ રૂ અને જીનો અમેદ સમજીને એવો પણ અર્થ થાય કે, ખલકૃત દોષોને નાશ કરે છે એ પ્રમાણે રામચંદ્રે નિબંધામ (વૈકુંઠ) જતી વખતે એક અમોઘ્યા નગરીજ પોતાની સાથે લીધી, પરંતુ હેમની પાછળ રહેલી અમંત પ્રજાને નામમ પર પદ (વૈકુંઠ)ને વિષે પહોચાડે છે સારાશ, રામનુ નામ એમના કરતાં પણ અત્યંત ઉત્તમ હોવાથી, ત્રેલોક્યને વિષે ઉત્કર્ષતાને પ્રાપ્ત થએલું છે એટલા માટે સકલપાપોની નિર્મુક્તતાને માટે રામનામની સાથે આપણુ મન એકાગ્રતાથી સચુકત કરવું જોઈએ વિશેષમા આ પણ જુઓ -

વાપા યે હુ નિરક્ષર પરદૃઢાસકત્યૈવ રામેત્યદ્ ।

સંસર્ગાદ્યતિ સ્થિતિ સુનિચત લેલેષુ સર્વોપારિ ।

રેફારમન્યુત નાપવર્ગમવને વર્ણે જઘમ્યે ફલમ્ ।

યસ્માદ્દ્યત પત્તદગ્ર નિશ્ચિલં રામેતિ સસર્ગજમ્ ॥

પાપીજન નિરક્ષર (અવિદ્વાન) હશે, તો હેમને વિષે પરમાત્મા પ્રત્યે દૃઢભક્તિની આસક્તિ થાય છે, અને તેઓ રામનામના સસર્ગમાત્રથી દેવા-ક્રિકોને વિષે સહુના ઉપર (સર્વોપરિ) સ્થિતિ ધારણ કરે છે, એમ નિશ્ચયાત્મક સમજવું. ઉદાહરણમા દર્શાવીશુ કે, રેફ્ યાને 'ર' અને પવર્ગનો અલ્પવર્ણ 'મ્' એ બન્ને બે કદાચ નિરક્ષર યાને રાર રહિત હશે, તો એમની સ્થિતિ લેખમાં સર્વવર્ણોના મસ્તકઉપર થાય છે ઉદાહરણ 'મર્ગ' એ શબ્દમા રૂ ગ્રાફ સ્વરરહિત રૂ (જોડો) હોવાથી તેમા પરવર્ણના યાને બીજા અક્ષરમા ઉપર દૃઢાસક્તિ થઈ, અને તેથી એને લખવામા વર્ણના મસ્તકની ઉપર સ્થાન મળ્યું છે તેજ પ્રમાણે 'સજ્ઞા' એ શબ્દમા પણ મકાર સ્વર રહિત (મ્) છે, તેથીજ વર્ણના મસ્તકઉપર એની સ્થિતિ થએલી છે પરંતુ જે 'સસસ, સમસ' એવા શબ્દ હશે, તો ત્યા રકાર મકારને વર્ણના ઉપર સ્થાન નથી કેમ કે તો એ મકાર અને રકાર અક્ષરયુક્ત (સ્વરયુક્ત) હોવાથી, તેમનામા પરવર્ણના પ્રત્યે દૃઢ આસક્તિ નથી થતી એ પ્રમાણે જે નિરક્ષર 'રકાર અને મકાર'ની લેખમા ઉચ્ચસ્થિતિ થઈ, તેનો શો હેતુ હોવો જોઈએ? તો 'રામ' એ નામમા રકાર અને મકાર એ બન્નેની સ્થિતિ હોવાથી, પ્રણ નામના સસર્ગનુ એ ફળ એમને મળે છે, એમ સમજવું.

તેજપ્રમાણે જેઓ મોક્ષને માટે અયોગ્ય છે, અને નીચવર્ણમા કુત્સિત પુદ્ધિયુક્ત ઉત્પન્ન થયા છે, એવા પુરુષ પાતકી કેમ નહિ હોય ? પરંતુ નિરક્ષર (અધ્યયન ક્ષૂન્ય) હશે, તો પદ (પરમાત્મા)ને વિષે તેઓની દૃઢ આસક્તિ થાય છે, અને રામનામનો તેઓ સસર્ગ કરે છે, અને રમરણ પરાયણ થાય છે તેમ કાર્યથી એમને દેવતાઓમા પણ ઉત્કૃષ્ટ એવા

પદની પ્રાપ્તિ થાય છે કે જેવી અપ્રીત્યક્ષર (અ-પ્રીતસપત્ર) વિદ્વાનને પ્રાપ્ત થતી નથી તેનું કારણ એ છે કે, વિદ્વાનમાં તર્કવિતર્ક વધુ વધી ગએલા હોવાથી, પરમાત્માપ્રત્યે હ્રમંતિ, આસંતિ થતી નથી. વાસ્ત્વિકમાં જે સાક્ષરતા હોય, તે નારદના વચનઉપર કદી પણ એમને દૃઢ વિશ્વાસ ઉપજત નહિ અને 'રામ રામ' અથવા 'મરા મરા' એવો જપ કદીયે તેઓ-શ્રી કરત નહિ. રામનામથી શુ.થવાનું હતું ? એવો કુતર્કજ એમને ઉપજત પરંતુ તેઓશ્રી પાપી હોવા છતાં નિરક્ષર હતા, તેથીજ પરમેશ્વર પ્રત્યે એમને દૃઢ આસક્તિ થઈ અને રામનામના સ્મરણથી, દેવતાઓ કરતાં પણ ઉત્કૃષ્ટ એવા બ્રહ્મર્ષિપદની પ્રાપ્તિ થઈ એજ કારણને લઈને કવિ કહે છે કે —

વિદ્યયા વિમલયાપ્યલંકૃતો દુર્જન સસદિ માસ્તુ કચ્ચન ।
સાક્ષરા હિ વિપરીતતાં ગતા કેવલં જગતિ તેષાંપિ રાક્ષસા ॥

દુર્જન પુરુષ વિમલ વિદ્યાવડે અલકૃત થએલો હોવા છતાંય કોઈ સભાને વિષે ન હોવો જોઈએ ઉત્તમ રત્નવડે સુશેષભિત છે મસ્તક જેનું એવો સર્પ સભામાં હોવાથી જે ફળ પ્રાપ્ત થશે, તેજ ફળ જે સભાને વિષે દુર્જન વિદ્યમાન હોય, ત્યાં પણ મળવાનું. કેમકે દુષ્ટ પુરુષજ વિદ્યાયુક્ત થઈ જતાં વિપરીતભાવને પ્રાપ્ત થાય છે, અને જગતમાં રાક્ષસની પેઠે લોકોને ઉપદ્રવ કરે છે, તથા નિષિદ્ધ હાનિકારક એટલેય કરે છે દૃષ્ટાન્તમાં સમજવું જોઈએ કે, 'સાક્ષરા' એ શબ્દને ઉલટો (વિપરીત રીતે) કરીને વાચ્યો, તે 'રાક્ષસા' એ પ્રમાણે વચાશે સાક્ષરતાને વિષે ધણું મોટા પ્રમાણમાં રાક્ષસત્વ રહેલું છે કેદારખંડમાં કહ્યું છે કે —

રાક્ષસા કલિમાશ્રિત્ય જાયન્તે બ્રહ્મયોનિષુ ।

બ્રાહ્મણાનેષ વાંધન્તે તત્રાપિ ઓત્રિયાન્કુશાન્ ॥

પૂર્વે જેઓ રાક્ષસ હતા, તેઓજ સાપ્રત કલિયુગનો આશ્રય કરીને બ્રાહ્મણશ્રીઓને વિષે ઉત્પન્ન થયા છે અને થાય છે, અને બ્રાહ્મણોનેજ દુ.ખ દે છે તેમાં પણ કૃષ્ણ ધ્યેલા જે ઓત્રિય 'વેદશાસ્ત્ર સપત્ર' બ્રાહ્મણ છે, તેઓને વિશેષ સતાપે છે સાશશ, એ છે કે, સાક્ષરમાં શ્રદ્ધા લાગીને અભાવ હોય છે અને પરમાત્માના ભજન પૂજન સ્મરણાદિને વિષે ત્હેની પ્રવૃત્તિ થતી નથી એજ કારણને લીધે ત્હેની અધ સ્થાનને વિષે સ્થિતિ રહે છે એથી કરીને સર્વ લોકોને ઉચિત છે કે નિરન્તર રામનામનું સ્મરણ કરીને સસારમાંથી પોતાનો ઉદ્ધાર સાધી લેવો. મહાત્મા સુરદાસજી પણ કહે છે કે.—

પદ. રાગ બહાર—તાલ ત્રિતાલા.

રામનામ મીઠા મૂસે ખોલતા રે ખ્યારે ॥ ટેક ॥ ઉઠત ઐઠત
દિન જાગત સોવત નિત હસિ ખુશીસે હરકી હુડી ખોલના ॥ ૧ ॥
લેતે દેતે ખૂટે નાહિ ચોર વાકો લૂટે નાહિ ખરચ ખરચ કર વાકો
નહિ તોલના ॥ ૨ ॥ રતન જતન રાખો હે ચે અમોલ દેખો
સૂરઠાસ ઇતઉત કળુ નહિ બુલના ॥ ૩ ॥

હે પ્રિય સજ્જન વૃન્દ! પરમાત્માનુ રામ એ નામ અત્યંત
મધુર હોવાથી, નિત્ય નિરંતર એનું આસ્વાદન કરો. શ્રી રામના માધુર્યનો
સ્વાદ જેમના અતરને વિષે ભરેલો છે, તે સત મહાત્મા પુરુષો શર્કરા તથા
સુધાને તેમના પ્રસિદ્ધ અર્થથી ઓળખતા નથી, પરંતુ ખીન્ન અર્થવડે
ઓળખે છે. શર્કરાનો પ્રસિદ્ધ અર્થ શાકેર અને સુધાનો અર્થ અમૃત થાય
છે પરંતુ શર્કરાનો ખીન્ને અર્થ ‘પાપાણુ, રેતી’ અને સુધાનો ખીન્ને અર્થ
‘ચૂનો’ છે જેઓને નામ માધુર્યની રૂચિ સમજાઈ છે, તેઓ શર્કરાને પત્થર
અગર કકર તુલ્ય જાણે છે અને સુધાને ચૂના જેવી ગણે છે હવે એવી
શકા થશે કે નામમા આટલી બધી મધુરતા છે, તો તે અનુભવમા કેમ
નથી આવતી? જગનમા માધુર્યગુણ જાણનારો કોઈ પણ માણસ ઓળ
શર્કરાનો પરિત્યાગ કરીને, તત્કાર્ય યાને મીઠાશ ઉત્પન્ન કરનાર જે નામ
તેનુંજ સ્મરણ કરીને ખેતી રહેલો તો કાંઈ જેવામા આવતો નથી નામમા
જે એવી મધુરતા હત, તો ઓળ શર્કરા વગેરે પદાર્થોને સાર જે અદળક
ખર્ચ થાય છે, તે બધો બચી જાત એના સમાધાનમા સમજવું ઉચિત છે
કે, જે પ્રકારે આમ્રફળ પ્રથમ ખાદુ હોય છે, પરંતુ પરિપક્વ થવા સાર
તેને અનુતાપ ‘ઉષ્યતા’ ની જરૂર રહે છે, ત્યારેજ તેમા રાગ (રક્તપણુ,
રતાશ) ઉત્પન્ન થઈને આમોદ ‘સુગંધ’ છુટે છે ત્યાર બાદ તેને ચૂસ્યાથી
તેમાથી અમૃતતુલ્ય મધુર રસ નીકળે છે પરંતુ પહેલા જે કોઈ આમ્રફળ
(કિરી) ને ચૂસે, તો તેની ખટાશનોજ તહેને અનુભવ થશે અને મધુરરસ-
પ્રિય મનુષ્ય તેનો પરિત્યાગ કરશે તેજ પ્રમાણે પરમાત્મા શ્રીરામચન્દ્રના
નામને વેદરૂપ આમ્રવૃક્ષનું ફળજ સમજો એ ફળ મોટું નિશાળ હોવા
છતા તેનો મધુર રસ પ્રથમ ગૂઢ રહે છે, એકાએક તેની મધુરતા અનુભવમા
આવતી નથી. એટલા માટે તેની પરિપક્વતાને ખાતર અનુતાપ (વૈરાગ્ય) ની
અપેક્ષા રહે છે વૈરાગ્યરૂપ ઉષ્યતાથીજ તે નામફળઉપર રાગ (પ્રેમ)
ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી ખારે આમોદ (આનંદ) ઉપજે છે. આ પ્રકારે

સારી પેઠે પરિપક્વ થયા બાદ, જો તે ચૂસવામાં આવે, યાને સ્મરણ કીર્તન કરવામાં આવે, તો તેમાંથી અત્યંત મધુર એવો બ્રહ્મરસ નીકળે છે આ ઉપરથી પરિપક્વતા થતા સુધી વેદોદ્ધિત કર્માનુષ્ઠાનસહિત તેનું સેવન કરવું, એ દર્શિત થયું પરિપાક થઇ ગયા પછી કર્મને વિષે આસક્તતાની આવશ્યકતા નથી, એમ સૂચિત થાય છે ભગવાન ઉદ્ધવને કહે છે કે —

તાવત્કર્માણિ કુર્વાંત ન નિર્વિદ્યેત યાવતા ।

મત્કથાશ્રવણાદૌ વા શ્રદ્ધા યાવન્ન જાયતે ॥

જ્યાસુધી વૈરાગ્ય ઉપજ્યો નથી, કિંવા શ્રદ્ધા કથાઓના શ્રવણ કીર્તનને માટે અતરમા શ્રદ્ધાનો અવિર્ભાવ થયો નથી, ત્યાસુધી પુરૂષે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મોનું આચરણ (અનુષ્ઠાન) કરવું હવે ‘કર્મણા વધ્યતે જંતુ’ એ સ્મૃતિમાં કર્મોને બંધનના હેતુ કહ્યા છે, તો બધક કર્મ શા માટે કરવા ? એવી શકા નહિ કરવી કેમકે, તે સ્મૃતિમાં ‘કામ્ય કર્મનેજ બંધકત્વ છે, પરંતુ ઇશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કરેલા કર્મને નથી,’ એ પ્રમાણેજ કહેલું છે, એમ સમજવું ગીતાપરિણામમાં કહ્યું છે કે —

યજ્ઞાર્થાત્કર્મણોઽન્યત્ર લોકોઽયં કર્મબન્ધન ।

તદર્થં કર્મ કૌન્તેય મુક્તસગ સમાચર ॥

‘યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુ’ એ શ્રુતિઉપરથી યજ્ઞ એટલે વિષ્ણુ, તદર્થ (તેને ખાતર) કરેલા કર્મથી અન્ય જો કામ્ય કર્મ તે આ પુરૂષને બધક થાય છે એટલા માટે, હે અર્જુન, કર્મફલ વિષયક ઇચ્છા રહિત થઇને ઇશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી તુ ઉત્તમ પ્રકારે કર્મોનું અનુષ્ઠાન કર્યો જ વિહિત કર્મ નહિ કર્યાથી તેમજ કામ્યકર્મ અથવા નિષિદ્ધકર્મ કરવાથી બંધન પ્રાપ્ત થાય છે, અન્યથા નથી થતું, એવો ભાવ સમજવો નિત્યકર્મને પણ શ્રુતિમાં પિતૃલોક ફલ કહ્યા છે, એટલા માટે તે કર્મ કરીને પણ ઇશ્વરને સમર્પિત કરવા જોઇએ વસ્તુનો ગુણ અનિવાર્ય હોય છે ચદ્રમડળ ઉણુ થાઓ એમ કહેવા છતાંય તે શીતલર્જ રહે છે, અગ્નિને શીતલ થવાનું કહેવા છતાંય તે સળગાવ્યા વિના રહેતો નથી, વિષનું અમૃત તથા અમૃતનું વિષ થતું નથી, પરંતુ ધન્વતરિનો હાથ લાગતા વિષ પણ અમૃત તુલ્ય થઇ જાય છે. વજ્રનાગને ખાતા-વારને મૃત્યુ નીપજે છે, પરંતુ ઉત્તમ વૈદ્યના હાથમાં જવાથી તે એની પ્રકૃતિ ફેરવી નાખે છે, અને રોગીને પછી તે આપીને આરોગ્યતા પ્રાપ્ત કરાવી દે છે તેજપ્રમાણે, નિત્ય કર્મ ઇશ્વરને અર્પણ કર્યાથી ફલનો વિયોગ થાય છે, અને તેનાથી ઇશ્વરરૂપા થઇને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને પૂર્વ સચિત અગણિત તથા અનર્પિત કર્મોનો નાશ થાય છે સારાશ, નિષ્કામ

કર્મણુધાનુસી સાથે સાથેજ હમિરનાથનુ સ્મરણ કરવામા આવે, તે પરિણત્વ લાવ થયા બાદ, અક્ષરસેનુ માધુર્ય અનુભવાય છે, એ સિદ્ધ થયુ વુળી 'રામ' એ એ વર્ણનો વિશેષ મહિમા કવિ આ પ્રમાણે વર્ણવે છે —

શાશ્વતાય શ્વસેડ્ઘરાણક પંચક ન ન શિવાય યદ્વિના ।

યદુતં મયસિ સુચિહેતયે તદ્ઘયં વયમુપાસ્મહે હયમ ॥

જે "રા" એ અક્ષર નમર 'ૐ નમો નારાયણાય' એ અક્ષરો મન્ત્ર કલ્યાણમાર્જનો હેતુ થતે નથી લક્ષ્ય જે 'મ' વિના 'નમ શિવાય' એ મન્ત્રાક્ષરીમન્ત્ર પણ કલ્યાણપ્રદ નીવડતો નથી પરંતુ જે બન્ને વર્ણોના સયોગ કરતા મુક્તિને માટે કારણીભૂત થાય છે, તે 'રા' અને 'મ' એ બે અક્ષરો, જે અદ્વય અક્ષર છે, તેની હમે ઉપાસના કરીએ છીએ 'ૐ નમો નારાયણાય' એમાંથી 'રા' વર્ણને સર્વ લ્યો, અને 'નમ શિવાય,' એમાંથી 'મ' કરને કાઢી નાખતા 'ૐ નમો નમયમાય' અને 'ન શિવાય' એમ અત્ત-શિષ્ટ પદો રહે છે તેનો અર્થ 'ન કલ્યાણાય' એવો થાય છે પરંતુ 'રા' અને 'મ'ના સયોગથી 'રામ' એ શબ્દ સ્થાય, અને તે બેકે સદાય, એટલે બે અક્ષરવાળો છે, તેમણુ અદ્વય છે કેમકે, સમનો અર્થજ સચ્ચિદ્રૂપ થતા છે, એ પ્રમાણે શ્રુતિમા કહ્યું છે એટલા માટે, કલ્યાણરૂપ રામનામનુ સ્મરણ કરતા રહેવુ તે વિના સધળુ જ નર્થ છે

॥ કવિત ॥ જોઈ હરીખાને યાજે નૌખદી નિસાને સુને રાગ રગ તાને વૈ યુવતિજન માનેસે । બદી જન બને ચલે પાલખી નિસાને આગે દિયે તોફાને ત્રીન લોક જગ બનેસે । ભૂખન યાખાને હેમખાને શસ્ત્રખાને ઇતે બે સકલ ખજાને દેખ માયામે ભુલાનેસે । બાણખાને પીલખાને ઝૌર સખ બિહારખાને બિના રામનામ સુમરે સખહી ભૂતખાનેસે ॥

આ પ્રકારે અરમૈશ્વર્ય પ્રાપ્ત થવા છતાં તે સધળુ રામનામગિતા સ્મરણનુ લુભ્ય અનર્થાવહન બાણુવુ. કેટલાક લોક રામનામને સામાન્ય સમજીને, અર્થાત્ રામ સ્મરણથી શુ વળખાનુ હવુ ? એમ સમજીને, તેની હિપેક્ષા કરે છે, અને યદ્વિના કેટલાક લોક રામનામ અબદ્ર (અમચક્ષ) સમજે છે, માને રામનુ વામ સરણ પછીજ લેવાનુ જોઈએ, ધરમા ન લેવુ, એવી એમની સમજ હોય છે, પરંતુ એ વાત તદ્દન મલત છે વેદશાસ્ત્ર અને પ્રસાદ્યા-દિકાના સ્તુત્યનુ અગ્નન, એજ એવો હેતુ છે એને માટે એક દૃષ્ટાન્ત પ્રસિદ્ધ છે, તેનુ આ સ્થળે નિરૂપણુ કરીશુ

એક વખત શિવાજી રામના ગુરુ સમર્થ રામદાસસ્વામી શહાપુર નામના ગામમાં કોઈ તળાટીને ઘેર બિજા ભાગવાને ગયા, અને સાપ્રદાયનુસાર શ્રીરામનું બજન 'જય જય રઘુવીર સમર્થ' 'રઘુપતિ રાધવ રામરામ, પતિત પાવન સીતારામ' એમ કહીને બિજા ભાગવા લાગ્યા રામનું નામ ધરતા લેતા વારને ધરતા સ્ત્રી પુરુષ વગેરે જે આદમી હતા, તે બહાર આવીને કોપથી કહેવા લાગ્યા કે, 'હમારા ધરતા આ પ્રમાણે અમમય નામ લેવું નહિ.' રામદાસે કહી દીધું, માઈ! પરમાત્માનું નામ તો મમય છે, એમ હોવા છતાં હમે એને અમમય કેમ કહો છો?

राकारोच्चारमात्रेण मुखाभिर्याति पातकम् ।

पुन प्रवेशसंदेहे मकारस्तत्कपाटवत् ॥

'રામ' એ નામના પ્રથમ વર્ણ 'રા' નો ઉચ્ચાર કરતાની સાથેજ શરીરમાંથી સઘળા પાપ મુખદ્વારા બહાર નીકળી જાય છે, અને ફરી પાછા તે શરીરને વિષે પ્રવેશ કરે એવો સદેહ હોય, તો 'મ'કારનો ઉચ્ચાર થતાજ શરીરગૃહનું દાર જે મુખ, તે બધ થઇ જાય છે, માટે ફરી તે પાપ શરીરને વિષે પ્રવિષ્ટ થવાનો સદેહ રાખવો નહિ જે પ્રમાણે ધરતું દાર ખુલતાજ ધરતા ધુસી ગએલા ચોર ભાગી જાય છે અને દાર બધ કરવાથી ફરી તે ધરતા ધુસવા પામતા નથી, તેમજ 'રા' અક્ષરના ઉચ્ચારથી મુખ ખુલે છે અને પાપ નાસી છટકે છે, તથા 'મ' વર્ણ બોલતાવારને મુખકપાટ બધ થઇ જાય છે, એમ જાણવું આ પ્રમાણે રામનામનું માહાત્મ્ય સર્વત્ર પુરાણાદિકે વિષે લખ્યું છે, એમ હોવા છતાં, એ પ્રશ્નના નામને અભદ્ર કહો છો, એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય બરું છે? વિશેષમાં આ વાતનો પણ ખ્યાલ કરો —

न द्विषन्ति प्रहाम्यन्द्रमेव दोषाकरोऽपि सन् ।

माहात्म्यमेतच्छ्रीरामनामसंसर्गसंभवम् ॥

ચન્દ્ર એ દોષાકર (દોષોની ખાણ) છે, વાસ્તવિક દોષા (રાત્રી) નો કર્તા છે, તેમ હોવા છતાં એનો કોઈ પણ મહ દોષ કરતો નથી ચન્દ્રની સાથે કોઈને શત્રુત્વ નથી, એવું જ્યોતિષમાં વર્ણન છે એવું કારણ જુઓ તો શ્રીરામના નામની સાથે એણે સહવાસ કર્યો છે, તેનું એ માહાત્મ્ય છે. શ્રીરામ એ નામની સાથે ચન્દ્રનું સાનિધ્ય હોય, તો 'શ્રીરામચન્દ્ર' એવો શબ્દ થાય છે એ પ્રમાણે ચન્દ્રને 'રામ' એ વિશેષ નામનો સંયોગ થઇ જવાથી તે સત્ત્વના મહેના મિત્રભાવને પ્રાપ્ત થયો છે, એમ સમજવું

માઈ! એટલુંજ શું? 'રામ' એ નામનો સીધો મમર્થ (ઉચ્ચાર) ના

થાય, અથવા કરી ના શકાય, તો ઉલટ પાલટ કરી દીધેલા વર્ણના સસર્ગનું માહાત્મ્ય પણ કાંઈ એણુ નથી 'મદા મદા' કહેવાથી શુ વાસ્તવિકિનો ઉદ્ધાર થયો ન હતો ? વળી આ પણ જુઓ ! જગતમાં દ્રાક્ષ વગેરે ફલોતે વિષે શુ મધુરતા નથી ? છેજ, પરતુ આમ્ર (કેરી) જેટલી નથી અખિલ લોકોની પ્રીતિ આમ્રફલના ઉપર જેવી છે, તેવી ખીજ કેઈ ફળના ઉપર નથી કારણુ શુ ? તો આમ્રે પોતાના શરીરને વિષે 'રામ' એ નામના આરે વર્ણોને ગમે તેમ (અનુક્રમ વિના) પણ ધારણુ કર્યા છે, તેનો એ મહિમા જણાય છે જુઓ ! 'રામ' નામમાં 'ર આ મ્ અ' એ વર્ણ ચતુષ્ટય છે, અને 'આમ્ર' ને વિષે 'આ મ્ ર અ' એવા ચાર વર્ણ છે આમ્ર જડ હોવાથી, 'રામ' એવો સીધો વર્ણ પોતાને વિષે તેનાથી ધારણુ કરી શકાયો નહિ, તો પણ અવળો સવળો ધારણુ કીધો, તેથીજ સખળા ફળોના કરતા એનામાં વિશેષ માધુર્ય આવી જમને એ ફળ અખિલ જનોને પ્રિય થઈ પડ્યુ

તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય જે પોતાને વિષે નિરતર રામનામ ધારણુ કરે, તો ત્હેની સાથે કાંઈ ગ્રહ, ઉપગ્રહ અને લોક પણ દ્વેષભાવ ધારણુ કરે નહિ પરતુ બધાજ નિત્રભાવને પ્રાપ્ત થઈને ત્હેના ઉપર અધિક પ્રેમ રાખે. કેમકે, રામનામના સસર્ગથી વેષયિક વાસનારૂપી કડવાશ યા ખટાશ દૂર થઈને ત્હેનામાં મૈત્રી કરણાદિ શુભ વાસનારૂપી માધુર્ય ઉત્પન્ન થશે અને સધળાજ એને ચાહશે વળી ખ્યાલ કરો કે, માર (મદન) એ દેહરહિત છે તથા તેનુ ધનુષ્ય પુખ્તોનુ છે અને તેને પ્રત્યયા (દારી) ભગરાની છે, તેમજ જેની પાસે જાણુ પણ પાચજ હોવા છતા, તે અખિલ જગતનો પરાભવ કરે છે, તે કોના બળ ઉપર ? તો, રામ નામના આરે વર્ણોને એણે પોતાને વિષે ધારણુ કર્યા છે, તેના સામર્થ્ય ઉપર પહેલા કલ્પા પ્રમાણે, અહી 'માર' ને વિષે પણ 'મ્ આ ર્ અ' અને 'રામ'માં 'ર આ મ્ અ' એવા ચાર વર્ણ છે એ પ્રમાણે મનુષ્ય જે રામના નામનો સયોગ કરી લે, તો તે સકલ જગતને પોતાના સામર્થ્ય વડે જીતીને, તેને પોતાનુ દાસ બનાવી દે હાલ તો મનુષ્ય આશાવડે સકલ જગતનો દાસ બનેયો છે, પરતુ શ્રીરામનામના સસર્ગથી પૂર્ણ કામ થઈને, આશા વાસનાને દાસી બનાવીને, પોતે અખિલ લોકોની સેવા અને પૂજનનુ પાત્ર થઈ શકે

એ પ્રમાણે બહુ બહુ પ્રકારે રામદાસે તે લોકોને રામ નામનુ માહાત્મ્ય સમજાવ્યુ અને નિરતર 'રામ રામ' જપ કરવાનો આગ્રહ કર્યો તથાપિ તેઓના મનનુ સમાધાન નહિ થતા, તેઓ ઉક્ત રામદાસને કોધથી કહેવા લાગ્યા, અરે બીખારી ! તુ ચારવાર શુ કામ આ અમગસ વાણીનુ હમારા

મગલ ધર્મમાં ઉચ્ચારણુ કર્યા કરે છે ? ફરી બોલીશ નહિ કદી પણ એમનું એવું ક્ષયન સાબળીને રામદાસ ત્યા આગળથી ચાલ્યા ગયા પછી એ વાતને ઘણા દિવસ વીત્યાપાદ એક દિવસ રામદાસ એમને ઘેર બિદ્યાને માટે આવ્યા, ત્યારે ધરની સર્વ મડળી ચિન્તાઅસ્ત બેમી રહેલી ત્હેમના જોવામા આવી, ત્યારે એમણે પ્રશ્ન કર્યો કે, કેમ ! શા સકટમા છો ? તે કહો ત્યારે ધરના આદમી કહેવા લાગ્યા કે, આ ધરના માલીક બાજીપત કુળકર્ણી (તલાટી) ને વિજયપુરમા બાદશાહે બોલાવ્યાથી તેઓ ત્યા ગયા છે, જે વાતને એક માસ થયો, હિશાબમા કાંઈ ગડબડ ઘોટાળો છે, એવું સાબળ્યું છે, તેથી ચિન્તા થાય છે, એ તરફના એમના કાઈ સમાચાર પણ આવતા નથી તેઓ શી રીતે સુખરૂપ અહી આવી શકશે તેનીજ સર્વને શીકર પડેલી છે આટલું સાબળીને રામદાસે કહી દીધું કે, ત્હમરા ધરધણી બાજીપત જો છુટીને પાછા આવે, તો ત્હમે ‘રામ રામ’ કહેશો ખરા ? બધાએ એ વાત કબુલ કરી ત્યારે રામદાસ બોલ્યા, આજથી અગીયારમે દિવસે એઓશ્રી અહી આવી પહોંચશે, શીકર કરશે નહિ પછી રામદાસ ત્યાથી ચાલ્યા ગયા, અને પોતે જાતે ‘દાસોપત’ નામ ધારણ કરીને કારકુનના વેશે વિજયપુરમા આવી પહોંચ્યા ત્યા બાજીપતને મળ્યા અને આપના કુટુંબે અહી મ્હને બાદશાહને હિશાબ સમજાવવાને માટે મોકલ્યો છે, એ પ્રમાણે એમને કહ્યું પછી એમણે (રામદાસે) બાદશાહની મુલાકાત લીધી અને હિશાબમા જે કાંઈ ઘોટાળો લાગ્યો હતો, તે સઘળાનો ખુલાસો કરી દીધો.

બાદશાહે બાજીપતને ‘આ કેણુ છે, શું એનું નામ છે ?’ વગેરે પૂછ્યું. ત્યારે રામદાસે કહ્યું, દાસોપત મ્હાડ નામ છે અને હું કારકુન છું અને બાજીપતની સ્ત્રીએ મ્હને આપની પાસે મોકલી આપ્યો છે દાસોપતે યોગ્ય ખુલાસો કર્યો, અને હિશાબ બરાબર ધ્યાનમા આવ્યો, ત્યારે બાદશાહે પેશાક આપીને બન્નેને ઘેર જવા કહ્યું બાજીપત તથા દાસોપત બન્ને જણા વિજયપુરથી નીકળ્યા તે ગામની સીમા સુધી આવી પહોંચ્યા, પરંતુ રામદાસે દાસોપતનું સ્વરૂપ ગુપ્ત કરી દીધું ઘેર આવતાજ સઘળાના જીવને ઘણું હેરંબ થયો અને તેઓ પૂછવા લાગ્યા કે, આપનો ત્યા આગળથી છૂટકારો શી રીતે થયો ? ત્યારે બાજીપતે જણાવ્યું કે, ત્હમે દાસોપત કરીને જે કારકુન મોકલ્યો હતો, તે ઘણોજ હોશિયાર હતો, ત્હેણે બાદશાહને હિશાબની એવી સમજ પાડી દીધી કે ન પૂઝો વાત એની હોશિયારી જોઈને બાદશાહે રાજ થઈને એને પેશાક સુદ્ધા બક્ષીસ કર્યો સ્ત્રી અને ધરના બીજા બાણસો વિસ્મિત થઈને કહેવા લાગ્યા કે, હમે કારકુન ત્યારે મોકલ્યો હતો કે કાંઈએ

મોકલ્યો ન હતો રામદાસ નામનો કોઇ ગોસાઈ ભિક્ષા લેવા આવ્યો હતો, ત્હેણે હમને કહ્યું હતું કે, આજથી અગીયારમે દિવસે ત્હમે ઘેર આવશો, તે મુજબ આજેજ અગીયારમો દિવસ થાય છે પરંતુ એણે હમારી પાસે કપ્પલાત કરાવી લીધી છે કે જે અગીયારમે દિવસે ત્હમે (બાજીપત) આવો, તો નિલ 'રામ રામ' સ્મરણ કરવું આપ કહો છો તે કારકુન ક્યા છે ? બાજીપતે કહ્યું કે, ગામની સીમ સુધી તો મ્હારી સાથે સાથે ચાલતો હતો, પરંતુ તેટલામાજ એકાએક કોણુ જાણે ક્યાનો ક્યા ચાલ્યો ગયો નેનો પ-નો નથી ત્હમે જે રામદાસની વાત કરો છો, ને ક્યા રહે છે ? ભિક્ષાને માટે ક્યારે આવે છે ? એજ કદાચ દાસોપતના વેશમા આવ્યો હશે, અને એણેજ મ્હને ડોકાવ્યો હશે રામદાસના દર્શન કર્યા વગર અન્ન ગ્રહણ કરીશું નહિ, એ પ્રમાણે બાજીપત અને એની સ્ત્રી સતીબાઇએ નિશ્ચય કર્યો

રામદાસ ત્રણ દિવસ લાગલાગટ ત્યા ભિક્ષા લેવાને આવ્યા નહિ, તોપણ એ બન્ને જણાએ ઉપવાસ કરીને કાઈપણ ખાધું નહિ એથે દિવસે રામદાસ જ્યારે શ્રીરામનું ભજન કરતા કરતા ભિક્ષાને સાર આવ્યા, ત્યારે સધળાને ત્હેમના દર્શન થયા સ્ત્રીએ અને બાજીપતે સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કર્યા અને ધરમા પધારવા સાર પ્રાર્થના કીધી રામદાસ બોલ્યા, હમે બીખારી ગોસાઈ ! નિરતર 'રામરામ' એવા અભદ્ર નામનો ઉચ્ચાર કરનારા ત્હમારા ધરમા શું કરવા આવીએ ? ઓટલા ઉપર હમા છીએ તેજ હીક છે જ્યારે સધળાએ અપરાધની ક્ષમા માગી અને આજથી કદી એવું નહિ કહીએ, 'આપની પાસે કપ્પલ કર્યું છે તે પ્રમાણે નિરતર રામરામ સ્મરણ કરીશું' એ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે રામદાસ અદર જઈને બેઠા પછી લાજ ભોજન કરવા એમને પ્રાર્થના કરવામા આવી, અને રામદાસને અનન્ય શરણુ જઈને ત્હેમનું પૂજન કરીને ત્હેમની પાસેથી રામનામ મત્રનો ઉપદેશ લીધો, ત્યારમાજ સધળાનું સાથે ભોજન થયું સર્વની ખાતરી થઈ ગઈ કે, રામદાસને ઇશ્વરી અશ કહે છે તે સત્યજ છે એમણેજ દાસોપતના રૂપમા ત્યા જઈને બાજીપતનો છુટકારો કર્યો હતો હમે પ્રથમ એમનો તિરસ્કાર કર્યો અને રામનું નામ અભદ્ર છે, એમ કહ્યું પરંતુ એ રામની અખડ ઉપાસનાથી તો એમનામા આટલું બધું સામર્થ્ય આવી ગયું છે ધન્ય છે ! ધન્ય છે ! આખરે રામદાસ સધળાને રામનામનું માહાત્મ્ય સમજાવતા કહેવા લાગ્યા કે —

कल्याणानां निधानं कलिमलमयम् पावनं पावनानाम् ।

पापेष्वयमुत्तमोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य ।

વિશ્વામસ્થાનમેકં કવિવરવચસાં જીવન સજ્જનાનામ્ ।

વીર્જં ઘર્મદ્રુમસ્ય પ્રમથતુ મથતાં મૃતયે રામનામ ॥

સમુદ્ર જેમ અદ્વિતીય ઉદકનુ સ્થાન છે, તે પ્રમાણે રામનુ નામ અનત કલ્યાણોનો બહાર છે, તથા જેનાથી કલિમલોનો નાશ થાય છે, અને જે પવિત્ર બ્રહ્માદિકોને પણ પાવન કરનાર છે, તેમજ પરબ્રહ્મચ્યાનની પ્રાપ્તિને અર્થે મોક્ષ માર્ગને વિષે પ્રસ્થિત થએલા મનુષ્યોને તો માર્ગમાં ઉત્તમ ખાધ (ભાથુ) છે, અર્થાત્ જેનાથી ક્ષુધા તૃપ્તિની ખાધ થતી નથી વાલ્મીકિ વગેરે શ્રેષ્ઠ કવિઓની વાણીનુ મુખ્ય વિશ્રાન્તિ સ્થાન છે, અને સાધુ મહાત્માઓનુ તો જે શ્રવણ છે, તેજ પ્રમાણે ધર્મરૂપી દ્રુમ (ઝાડ)નુ જે બીજ છે એવું રામનામ ત્હમારા કલ્યાણુ ‘ઐહિક પારલૌકિક અંશ્વર્ય’ ને સાર અથવા મોક્ષરૂપ પરમકલ્યાણુને કાળે થાઓ-અર્થાત્ કલ્યાણુના કારણરૂપ નીવડે સારાશ, જેના સ્મરણથી અબ્યુદય અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, એવા રામનામનો ત્હમારે અખડગ્રપ કરવો એને કદી અભદ્ર કે અમગલ કહેવુ નહિ

પહેલા ત્હમે નામને અભદ્ર કહ્યું હતુ, તેથીજ ત્હમને અભદ્રનો અનુભવ થયો હતો પરમાત્મા અને ત્હમનુ નામ, એ બન્ને એકજ છે, અને પરમાત્મા સર્વવ્યાપી અને કલ્પવૃક્ષના સમાન ગુણુવાળા છે જે પ્રમાણે કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસીને મનુષ્ય મગલ યા અમગલ ઇચ્છા ધારણ કરે તો તે તેની તેજ ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે, તેજ પ્રમાણે પરમાત્માના નામ પાસે જે જેવી ‘મગલ યા અમગલ, ભાવના ધારણ કરે છે તેની પરમાત્મા પણ તેજ ભાવના પૂરી કરે છે એથી કરીને નામ સકલ કામપ્રપૂરક છે, એવી શ્રદ્ધા ધારણ કરીને નિત્ય સ્મરણ કરવુ એ પ્રમાણે ધણો ઉપદેશ કર્યો અને જહી પોતે આલ્યા ગયા તે દિવસથી તે લોકોની રામનામના સ્મરણમા રતિ અને શ્રદ્ધા થઇ જેમ જેમ સ્મરણાભ્યાસ વધતો જાય, તેમ તેમ કામકોષાદિ શત્રુઓનુ બળ કમી થઇ જાય છે એટલા માટે ગૃહસ્થાશ્રમમા રહીને કામાદિકોને જીતવા ‘સાર રામનામનું નિરતર સ્મરણ એ સુવ્રભ સાધન છે મહાદેવે જે અર્ધનારી નટશરનુ રૂપ ધારણ કીધું છે, તે લોકોને એ વાતની ખાતરી કરાવી આપવાને માટેજ કેવી રીતે ? તો —

શ્રીચિન્તાડપિ મનોમઘં વિતનુતે તત્સંનિધિ કિં પુન ।

તસ્મિન્સત્યપિ નિત્યદાઙ્નુજપતિ શ્રીરામ રામોતિ ચ ।

સ્વાધોસ્તસ્ય મહેશ્વરસ્ય ન પુર સ્થાતું સમર્થ સ્મરો ।

નૂનં કર્શયિતું જનનિસિ મયોઽમૂર્ધ્વર્ચસાલીનઃ ॥

કેવળ સ્ત્રીનુ ચિન્તન કર્યાથી મનુષ્યમા કામવિકાર ઉત્પન્ન થાય છે, તો

પણી ત્હેના સ્થનિધાનમા હોય ત્હેની તો ઘાત શી કરેવી ? એમ હોવા છતાં મનુષ્ય જો ત્હેના સનિધાનમા રહીને પણ શ્રીરામનુ નિરતર સ્મરણ કરે, તો તે મહાસમર્થ સત્પુરુષના અગ્રભાગમા કામ હોયો રહેવા નહિ પામે, અર્થાત્ ત્હેના ઉપર કામની કામપણુ સત્તા કે સામર્થ્ય ચાલશે નહિ એ હેતુ સોંકીને દર્શાવી આપવાને ખાતરજ શકર ભગવાને અર્ધનારી નટનુ સ્વરૂપ ધારણ કરીધું હોય એમ લાગે છે કેમકે શકરના અર્ધાગમા પાર્વતિ સ્ત્રી છે, પરંતુ અખંડ રામનામનુ સ્મરણ કરવાના પ્રભાવથી ત્હેમના ઉપર કામનો કરો પ્રભાવ આદ્યો નહિ એટલુજ નહિ પરંતુ એ કામ ત્હેમના નેત્રાન્નિયી ભસ્મીભૂત થઇ ગયો એ પ્રમાણે ગૃહસ્થાશ્રમમા રહેનારો પરંતુ નામસ્મરણ કરનારો પુરુષ કામાદિ વેરીઓને હતબલ કરવાને સમર્થ નીવડે છે એટલા માટે રામનામનુ અહર્નિશ સ્મરણ કરવું ઘટે છે

॥ इति शिवम् ॥

તૃતીય પુષ્પ.

હરિહર અભેદ.

यो हरिः स शिव साक्षाद्य शिव स स्वयं हरि ।

एतयोर्भेदमातिष्ठन्नरकाय भवेन्नर ॥ वे० भा० ॥

જે વિષય તેજ શકર અને જે શકર તેજ વિષય છે, એથી એમનામા ભેદભાવ રાખનારો માણસ નરકગામી થાય છે મનુષ્યે પોતાની રચિને અનુસરીને ચાહે તો શકરનું ધ્યાન સ્મરણ કરવું અગર વિષયનું સ્મરણ પૂજન વગેરે કરવું, પરંતુ એ બન્નેમા એણે ભિન્નભાવ રાખવો જોઈતો નથી. ભર્તૃહરિએ પણ એમજ કહ્યું છે કે, ચતુર્દશ જીવનના સ્વામી મહેશ્વર અને જગદન્તર્યામી જન્મદેવ એ બન્નેમા મ્હારી ભેદબુદ્ધિ નથી, તેમ છતાં શંકરના પ્રત્યે મ્હારા મનમા વિશેષ અનુરાગ હોવાથી, હું તે સ્વરૂપની ભક્તિ કરું છું, બન્નેનું તત્ત્વ એકજ છે મનુષ્ય એક ધર્મના ધણા પદાર્થ ભોજનખાનું બનાવે છે, લોપણ કાઢીને કાંઈ વસ્તુ પ્રિય તો કાંઈને કાંઈ વસ્તુ અપ્રિય હોવાનું જોવામા આવે છે શેરસી, પૂરી, ગોળપાપડી, સીરો, લાડુ, કેસાર, બરફી-ચુરમુ, પુરણપ્રોગી વગેરે ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થ બનાવે છે, અને તે સંધળામા તત્ત્વ એક ધર્મનું જ હોય છે પરંતુ સંધળી વસ્તુઓ સંધળાનેજ પ્રિય હોતી નથી. જેને જે આવે છે, તેજ વસ્તુનો તે ઉપભોગ કરે છે તેજ પ્રમાણે

કોઈ ભક્તની હરમા, તો કોઈની હરિમા અને કોઈની શક્તિમા ભક્તિ બધામ છે, અને તે ત્હેમુ ભજન પૂજન કરે છે બધે તેમ કરે ! શી હાનિ છે તેમના પહેલાજ કહી ચુક્યા છીએ કે.—

उपासनं पंचविधं ब्रह्मोपासनमेव तत् ।

પાસ દેવતાઓની ઉપાસના તે બ્રહ્મોપાસનાજ છે એટલા માટે કોઈએ કોઈના પ્રત્યે પણ ભેદ બુદ્ધિ, નિંદા અને તિરસ્કાર નહિ કરવા એમનીજ અમર અને અમોહ ભક્તિ કરવી. હવે શકર ભક્તિનો મહિમા, વર્ણવીશુ જોવા વિષય પ્રત્યેના ભેદભાવનાનિરાસપૂર્વક કેટલાક દોષાદોષ પણ દર્શ કરવામા આવશે

शंकरे भक्तिमान्स्वयमेव कुरुते तस्य निश्चितम् ।

या तनावात्मबुद्धिस्तु यातना सा समावर्ती ॥

પોતાના અતરને વિષે દૃઢ પ્રેમ ધારણ કરીને, મનુષ્ય જે 'શકર'ની ભક્તિ કરતો હોય, તો ત્હેને સુખ સંપાદન કરવાને કાળે બીજો (એ સિવાય) કાંઈ યત્ન કરવાનું પ્રયોજન નથી 'તસ્ય કરે શં' ત્હેના હાથમા સુખ તથા કલ્યાણ છે એમ નિઃસંશય સમજવું. શકર મહાર નામ કેમ પડ્યું ? એને માટે સ્કન્દ પુરાણમા મહાદેવજી જ્ઞાતોજ કહે છે કે, જે લોક મહાર નિરન્તર ધ્યાન કરે છે, તેઓને આધ્યાત્મિકાદિ સર્વોપદ્રવશ્ચ સુખ હું આપુ છું, એથી મ્હને શકર 'શં કરોતીતિ શંકર' કહે છે પરંતુ શરીર જે અ-શ-કર (હું ખકર) છે, તેના ઉપરજ આત્મબુદ્ધિ રાખીને, યત્નજન્ય-તેને ખાનખનાદિ અર્પણ કરીને જે લોકો તેની ઉપાસના કરે છે, ત્હેમને ચિરંતન યાતના એજ ફળ થાય છે. આ કળિયુગમા તો વિશેષતઃ શકર (મોક્ષ સુખજ) ને તજી દઈને અ-શ-કરની (હું ખદ એવા દેહાદિ વિષયોવી) ન ઉપાસના કરવારા લોકો જમા તમા જોવામા આવે છે શકસંચારજી કહે છે કે, કેટલું આશ્ચર્ય છે !!

वेदोऽहमित्ययं मूढो धृत्वा तिस्रस्तदोऽजम् ।

ममायमित्यापि ज्ञात्वा घटद्रष्टव्यं सर्वदा ॥

'અહં' હું શબ્દનું અવલંબન કરનારો જે પ્રત્યમાત્મા (અંજસાતમા) તે, અને પ્રત્યક્ષ દૃશ્યમાત્ર જે આ દેહ તે, બિન્ન બિન્ન છે, તો પણ લે-જાને (દ્રષ્ટા અને દૃશ્ય) નું ઐક્ય સમજીને મૂઢ પુરુષ કૃતકૃત્ય બુદ્ધિ રાખીને રહે છે જાણે તો છેજ કે આ દેહ મહારો છે, અર્થાત્ મહારૂઢ સ્વરૂપથી બિન્ન

૧ 'શંકર' એ શબ્દના એ અર્થ થાય છે, એક સુખ કરનારો, અને બીજો અર્થ, સુખ છે જેના હાથમા, એવો થાય છે

છે, તેમ છતાં એની વિપરીત ભાવના છુટતી નથી, એ અજ્ઞાનનો વિશ્વાસ છે. ધડાને જોનારો પુરુષ હમેશા 'આ ધટ મ્હારો છે' એવું જાણે છે, પરંતુ 'હું ધટ છું' એ પ્રમાણે કોઈ કાળમા કિંવા દેશમા કહેતો કે જાણુનો નથી અને મોહથી વ્યાપ્ત થઈ રહેલ માણસ મુખેથી તો 'દેહ મ્હારો છે' એવું કહે છે, પરંતુ તે જન્મેનો અભેદ માનીને વ્યવહાર કરે છે સારાશ, આ પ્રકારની દેહાત્મયુક્તિજ નિખિલ દુષ્ટોનો હેતુ છે વચિષ્ઠજીએ પણ કહ્યું છે કે, હે રામ ! દેહના ઉપર જે અહતાની સ્થિતિ, તે સમજાએ કે સહાર,^૧રૌરવ, મહારૌરવ, કાલસૂત્ર, વીચિ, અસિપત્રવન ઇત્યાદિની પદવી (માર્ગ) છે અર્થાત્ એવી દેહાત્મયુક્તિથી અનત નરકયાતના થાય છે એથી કરીને, મનુષ્યે સર્વસ્વનો નાશ થતો હોય, તોપણ પ્રયત્નપૂર્વક આ દેહની અહતાનો પરિત્યાગ કરવો, પરંતુ સ્પર્શ^૨ મેશમાત્ર પણ ન કરવો કયો ધર્મગ્ર પુરુષ જેના હાથમા કૂતરાનું માસ છે, એવા ચાણકાસનો સ્પર્શ કરશે ? કોઈ પણ નહિ અભપટલ દૂર થયા બાદ ચન્દ્રની જ્યોત્સ્ના જેવી પ્રગટ થાય છે, તેજ પ્રમાણે સ્વાધિષ્ઠાનભૂત આત્માને આચ્છાદિત કરનાર આવરણુ વિશેષાત્મક અજ્ઞાનરૂપી અભપટલ, તે નીકળી જાય તો આત્મદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, જેના ઉદયથી મનુષ્ય ભવસમુદ્રને તરી જાય છે એ પ્રકારનું અજ્ઞાન-પટલ દૂર થવા સાર શકરનું નિરન્તર ધ્યાન તથા સ્મરણુ કરવું યુક્ત છે

હવે કેટલાક એવા કુતર્ક કરે છે કે, શકર સ્વયમ્ અમગલ સ્વરૂપ હોવાથી, મગલેશ્વર પુરુષોએ હેમની ભક્તિ કરવી નહિ જે જાતે ગુણશૂન્ય હોય, તે બીજાને ગુણસપન કેવી રીતે કરી શકશે ? દરિદ્રી પ્રસન્ન થવા છતાં હેનાથી કોની કામના પૂર્ણ થશે ? તો એના સમાધાનમા સમજવવામા આવે છે કે, શકર જે કે સ્મશાનમા રહે છે, ભૂતાદિક એમના મિત્ર છે, ચિતાભસ્મ લગાડે છે, અસ્થિમાલા ધારણુ કરે છે, તેમ છતાં ભક્તોને મગલપ્રદન નીવડે છે મહાસમય જીવન્મુક્ત પુરુષ શાસ્ત્રવિધિના કિકર થતા નથી, માટે હેમણે શાસ્ત્રીય તથા મગલરૂપ, સુખભોગફલ આપનારી ક્રિયાજ કરવી જોઈએ એવો નિયમ નથી

અજ્ઞાનનોની દૃષ્ટિએ જેટલી જગપ્રસિદ્ધ મગલ ક્રિયાઓ છે, તેટલી બધીજ તત્ત્વવેત્તાની દૃષ્ટિએ અત્યંત અમગલ હોય છે વળી એ સિવાય નિત્ય આત્મારામને વિષે સ્મરણુ થનારા જ્ઞાનીને મન, આ મગલ અને

૧ એ સંધ્યા નામ નરકના છે

૨ સ્મશાન, ભસ્મ, ભૂતગણ, ગંગા, ગૌરી, ઇત્યાદિકોના તાત્વિક અર્થ 'હરિહર ભક્તિ રહસ્યમા' લખ્યા છે, તે અવશ્ય વાચવા

આ અમગલ, આ હિતાવહ અને આ અહિનાવહ, આ સુખદ અને આ દુઃખપ્રદ ઇત્યાદિ બેબેદ હોતો નથી 'સર્વે સ્વાલિવર્દ બ્રહ્મા' એ શ્રુતિ અનુસાર એમની સર્વત્ર મગલ અલમયજ દૃષ્ટિ અને બુદ્ધિ થઇ ગએલી હોવાથી, એમના બાહ્યાચરણનો વિચાર કરવો નકામો છે જીવન્મુક્ત પુરુષોની આ પ્રકારની સ્થિતિ હોય છે, તો પરમપુરુષ પરમાત્મા શકરની તો વાતજ શી કરવી ! જુઓ ! જેમના શરીરને વિષે જુગગ તથાપિ વિષનો ભય નથી, મસ્તકપર અમૃતમય ચન્દ્રમા હોવા છતાં તેનાપર પ્રીતિ નથી, ગળાને વિષે વૃમ્બુડમાળા અને હાથમા નરકપાળ હોવા છતાં અશુચિપણુ નથી, અને મસ્તકપર ગંગા છે, છતાં તેનથી પવિત્રતા પણ નથી શરીરને ચિતાભસ્મના લેપવડે ઉદ્દેગ નથી, અને અર્ધાંગનેવિષે પાર્વતી સ્થિત છે, તેમ છતાં ત્હેના આલિંગનથી સુખ પણ નથી કેમકે, આત્મારામને વિષે જેમનું નિરતર રમણુ થાય છે, ત્હેમને હિતાહિત, સુખામુખ, મગલામગલ ઇત્યાદિ સર્વ કાઈ સમાનજ લાગે છે પરંતુ ઇન્દ્રિયારામ અણપુરુષ બેદબુદ્ધિવાળો તથા વિષયાસક્ત હોય છે, તેથી શાસ્ત્રીય વિધિનો તે ઠિકર છે, અને ત્હેને શાસ્ત્રીય તથા લૌકિક મગલપ્રદ ક્રિયાઓ જે સુખરૂપ ફળ આપનારી છે, તે કરવી પડે છે

હવે શકર દરિદ્રી છે, તો પ્રસન્ન થાને શુ આપે તેમ છે ? એના સમાધાનને ખાતર શિવમહાપુરાણુ, સૂતસહિતા, પદ્મપુરાણુ, કાશીખંડ વગેરે ગ્રંથોનું અવલોકન કર્યાથીજ એમના અશ્વર્ય તથા દાતૃત્વની કલ્પના થઇ શકશે ઇન્દ્રાદિ અખિત દેવોને અલૌકિક સપત્તિ, વિલક્ષણુ તેજ, અગાધ સામર્થ્ય એ સુધણુ શકરની કૃપાવડેજ પ્રાપ્ત થએલુ છે બીજાને સપત્ત કરનારો પોતે જાતે બીખારી શી રીતે હોઇ શકે ? પરંતુ અણજનોની દૃષ્ટિમા જે દરિદ્રતા પ્રતીત થાય છે, તેનો હેતુ એવો સમજવાનો છે કે, સમ્યક્જ્ઞાનદ આત્મસ્વરૂપને વિષે રમણુ થનારાને શબ્દસ્પર્શાદિ વિષયોની મિથ્યા છત્છા મોહ વમાડી શકતી નથી મધ્યાન્હ કાળમા રેતીના મેદાનમા પાણીનું ડીપુ સરખુયે હોતુ નથી, તથાપિ સૂર્યના કિરણોથી જલનો ભ્રમ થાય છે, અને મનુષ્ય તૃષિત થઇને જલપાન કરવા સાર દોડી જાય છે, પરંતુ આખરે ફસાય છે તેજપ્રમાણે વિષય દુઃખદ અને ઘાતક છે, તો પણ અનાત્મજ વિષયી પુરુષ સુખબ્રાન્તિથી તેને વિષે રમણુ થાને ફસાય છે, વિચાર કરો કે, સામાન્ય મનુષ્ય આત્મજ્ઞાનથી જો આટલો નિસ્પૃહ થાય છે, તો નિત્ય શુદ્ધ, નિત્યબુદ્ધ, નિત્યમુક્ત પરમેશ્વર વિષયલપટ થાય નહિ અને એ વિષયોનો સમ્બંધ કરે નહિ એ કહેવાની આવશ્યકતા રહેતીજ નથી

વ્યવહારમાં પણ આપણે જેમએ છીએ કે, જેની પાસે ધણુંજ ઐશ્વર્ય છે એવો રાજા, અથવા કોઈ ધનાઢ્ય ગૃહસ્થ પણ, પોતાના શરીરપર પુજ્ય અન્નકાર તથા ઉત્કૃષ્ટ વસ્ત્રાદિ ધારણ કરતો નથી, પરંતુ જેની પાસે વિશેષ કાષ્ટ હોતું નથી, તેજ ખુબ દાંડમાઠ કરીને ભપકામધ દૂર છે અને લોકોને પોતાનો વેભવ બતાવે છે સારાશ સક્ષ સપત્તિ સ્વાધીન હોવાથી, અને પૂર્ણકામ હોવાથી તથા વિષય મિથ્યા છે, એટલામાટે શકર એ વિષયોનો સ્વીકાર કરતા નથી, એમ સમજવુંજ યુક્ત છે એ સર્વ કથન ઉપરથી વિષ્ણુ અને શકર એ બન્નેમાં ભિન્નભાવ રહિત થઈને તથા મિથ્યા દોષારોપ ત્હેમના ઉપર ન કરતા ભકો પોતાની રૂચિને અનુસરીને ચાહે તેની ઉપાસના કરવી. 'હરિહરિ', અથવા 'હરહર' એવા નામસ્મરણથી ભક્તોને કાષ્ટ ભિન્ન ભિન્ન ફળ મળવાનું નથી કવિ કહે છે કે —

અદન્તેદન્તરચ્ચન ફલભેદો ન જાયતે ।

મનુષ્યે અદન્ત (અકારાન્ત) હર કિવા ઇદન્ત (ઇકારાન્ત) હરિ એવી શબ્દ રચના કર્યાથી કાષ્ટ ફલ ભેદ થતો નથી શકરના ઉપાસકોને અને વિષ્ણુના ઉપાસકોને કાષ્ટ ભિન્નભિન્ન ફળ મળવાનું નથી 'ફળ ભેદ' કેમ થતો નથી તે કવિએ આ ન્લોકમાં દૃષ્ટાન્તથી વર્ણવ્યું છે, તેનું અહિં નિરૂપણ કરીશું અદન્ત (દન્તરહિત) પુરૂષે દન્ત રચના કીધી, યાને દાત પડી ગયા બાદ નવિન કૃત્રિમ દાત બનાવીને મુખમાં રાખીને પહેલાની માફક મુખ શોભાની રચના કરવા છતાં તેનાથી ફલભેદ થતો નથી અર્થાત્ કઠૂણ સોપારી, ખારેક, શેરડી, કાચા ચણા વગેરે પદાર્થ તેનાથી ભાગતા નથી એ દાત કેવળ શોભાના હોય છે કદાચ કોઈને અભ્યાસ-મ્હાવરાના બળે તેનાથી ખાવાની ફાવટ આવી જાય, તો પણ અસલના દાત જેવું તો કામ તેનાથી થઈ શકશેજ નહિ અસ્તુ ! હરિ તથા હર એ બન્ને શબ્દોનો અર્થ પણ એકજ છે “હરતોતિ હર અથવા હરિ” અજ્ઞાનનું અને તેના કાર્ય સંસારનું જે હરણુ (નાશ) કરે છે, તે હર કિવા હરિ આ ઉપરથી એ બન્નેય પોતાના ઉપાસકોને સ્વસાક્ષાત્કારવડે સંસારમાંથી નિવૃત્ત કરીને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરાવી દે છે, એ સિદ્ધ થયું એથી અમય બ્રહ્મની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા રાખનારે હરિહરને એકરૂપ જેમ તથા સમજીને ત્હેમની ઉપાસના કરી ઉચિત છે નહિ તો પરમાત્માની કૃપા થાને બદને ઉતરી અવકૃપાજ થતા સંસારના દુ ખોજ ભોગવવા પડશે બૃહન્નારદીયમાં કહ્યું છે કે —

અનાદિનિધને દેવે હરિશકરસંજિતે ।

સંસારસાગરે મગ્ના મેદ કુર્વન્તિ પાપિન ॥

જેમને આદિ અને અન્ત નથી, એવા શકર અને વિષ્ણુ સદૃશ દેવમાં સ સારને વિષે આસક્ત થએવ પાપી, વિવેક શૂન્ય, શાસ્ત્રરહસ્યથી અનભિજ્ઞ, ઉપાસના પરપરાના અહભાવથી અસ્ત થએલ પુરૂષે ભેદ બુદ્ધિ ધરાવે છે જ્ઞાતામાં તાત્વિક દૃષ્ટિ હોઈ, તે કદી હરિહરને વિષે ભેદ માનતો નથી, અને કોઈની સગાથે વાદવિવાદ પણ કરતો નથી તે સમજે છે કે જે પ્રમાણે શાકેશમાં માધુર્ય હોય છે અગર સવ્ય (જમણું) અને વામ (ડાબું) અગ મળીનેજ એક શરીર થાય છે, તે પ્રમાણે બન્ને એકજ છે તેઓ (હરિહર) માહોમાહ્ય ભેદ ભાવ રાખતા નથી, તો આપણે તેઓને ભિન્ન ગણીને નાહક આપણુ અકલ્યાણુ શુ કરવા બેઠેલી લેવું ? હરિ લક્ષ્મીનેજ કહી રહ્યા છે કે —

શ્રુણુ કાન્તે પ્રવક્ષ્યામિ ચં ધ્યાયામિ સુરોત્તમમ્ ।

આશ્રુતોષ મહેશાન ગિરિજાવલ્લભ દ્વિ ॥

કદાચિદ્દેવદેવો માં ધ્યાયત્યમિતચિક્રમ ।

શિવસ્યાહં પ્રિય પ્રાણ શંકરસ્તુ તથા મમ ।

ઉભયોરન્તર નાસ્તિ મિથ્ય સંસક્તચેતસો ॥

હે સ્ત્રી ! હું, પાર્વતીપતિ દેવાધિદેવ મહેશાનનું નિરતર મહારા હૃદયમાં ધ્યાન કરું છું અને કદી અતુલવિક્રમ મહાદેવ પણ મહારા ધ્યાન કરે છે શિવનો હું પ્રાણ છું, અને શકર પણ મહારા પ્રાણ છે એ પ્રમાણે પરસ્પર પ્રત્યે આસક્ત થઈ રહેવા હમારા બન્નેમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી એવું દેવી-ભાગવતમાં વર્ણન છે, તે ત્યાજ જોઈ લેવું પઢરપુરમાં નરહરિ સોની શિવનો ઉપાસક હતો અને વિષ્ણુમાં ભેદભાવ રાખતો હતો, પરંતુ ત્હેને પરમાત્મા શ્રીવિકૃતે પોતાના માથા ઉપર શિવલિંગ ધારણ કરીને હમે બન્ને એકરૂપજ છીએ, એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ દેખાડી આપીને ત્હેનો ભેદભાવ દૂર કર્યો હતો [એવું ચરિત્ર “ હરિહર ભક્તિ રહસ્ય ” નામના ગ્રંથમાં હમે પ્રકટ કર્યું છે, તે જોઈ લેવું, તથા શિવ વિષ્ણુનો અભેદ પણ ત્યા વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવેલો છે, તે પણ વાચી જોવો આ પુસ્તકમાં દ્વિરક્તિ થાય એટલા ખાતર વધુ વિવેચન કર્યું નથી પ્રસંગોપાત શિવભક્તિનું વર્ણન ચાલી રહ્યું છે, તેથીજ કાંઈક અંશે અહિં નિરૂપણુ કયું છે] ભિન્નતાથી આત્માનું ચતાર્થજ્ઞાન થતું નથી, એટલામાટેજ કવિ કહે છે કે —

જાતો જડપ્રસંગાદિસ્મારયતિ ભ્રમોઽયમાત્માનં ।

શુભમધુનાર્દ્રસેન ચ સુરસ સેવ્ય મજસ્વ ચણ્ડીશમ્ ॥

જડ (અજ્ઞાન, માયા) અને તત્કાર્થ જગતના સંબંધથી ઉત્પન્ન થએલો ભ્રમ પુરૂષને આત્મસ્વરૂપનું વિસ્મરણ કરાવી દે છે, એટલામાટે મગલ-

સ્વરૂપ અને નિખિલ દેવોને સેવવા યોગ્ય એવા ચડીશ (જગદ્દયાના સ્વામી શકર) નું અનન્ય પ્રીતિપૂર્વક ભજન તથા સ્મરણ કરવું જોઈએ દૃષ્ટાન્ત પણ એમાજ સૂચ્યો છે કે, 'જડ (જળ) નું ઘણું પાન કર્યાથી ઉત્પન્ન થએલો ભ્રમ (ચક્રર) આત્માને (દિલને) ભૂલાવી દે છે, યાને હું કોણ છું વગેરે મનુષ્ય સમજતો નથી એ ભ્રમની નિવૃત્તિને માટે વૈદ્યકમા એની દવા કહેલી છે કે, ઉત્તમ મધ તથા આદુના રસમા ચડીશ (રાજચડીશ નામક) રસાયનનું સેવન કરવું તેનાથી બેહોસપાણુ દૂર થઈને, મનુષ્ય શુદ્ધિ ઉપર (દેહપર) આવે છે તેમજ, સ્વરૂપવિષયક બ્રાન્તિ ચડીશ (મહાદેવ) ના સેવનથી દૂર થાય છે મન્વનાથ મહાત્મા મનને ઉપદેશ કરી રહ્યા છે કે —

પદ રાગ—હુમીર—તાલ ચલતી

ભજ મન શકર લોલાનાથ ॥ ટેક ॥ એકહિ લોટાભર જલ
આહે આવલ બેલકિપાત ॥ ૧ ॥ અર્ધાગ ગૌરી જટામે ગગા
મહિમા જનન ન જાત ॥ ૨ ॥ બડે બ્યાઘ્રાખર સાઈ વિશ્વભર
ત્રિશૂલ પેહેરત હાત ॥ ૩ ॥ અગળભૂત સ્મશાનમે બેલત મધ્વ-
મુનીશ્વર સાથ ॥ ૪ ॥

હે મન ! જ્યાં સુધી તું પરમાત્મા શકરનું ભજન નહિ કરે, ત્યાં સુધી ત્હારી શુદ્ધિ થશે નહિ એટલામાટે, જેમણે અર્ધાગમા પાર્વતીજીને ધારણ કર્યા છે, તથા જેમના મસ્તકપર ત્રિલોક પાવની ગગા છે, અને બ્યાઘ્રાખર ધારણ કરીને જેઓશ્રી હાથમા ત્રિશૂળ રાખે છે, તથા જેમનું શરીર ભસ્મથી લેપિત થયેલું છે અને સ્મશાનમા જેમની કીડા થાય છે, એવા વિશ્વભર સદાશિવનું ભક્તિયુક્ત અત કરણથી જો તું મિલ્વપત્ર, અક્ષત વગેરેથી નિત્ય પૂજન, સ્તવન, ધ્યાન કરીશ તો ત્હને અનંત (નાશરહિત) સુખ મળશે પરંતુ જો તું સારાસાર વિચારશૂન્ય થઈને, કામને વશીભૂત થઈ, કારાગૃહ તુ'ય બંધનાત્મક એવી જે સ્ત્રી, ત્હનેજ અધિકપ્રિય સમજીને સેવીશ, તો તેનાથી ત્હારું અત્યંત અહિત થશે વાસ્તવિક આરાધન કરવાને યોગ્ય અને સસારાણુવમાથી પરપાર કરનારા અને ઉપાસકોને આનંદ-પ્રદ એવા શકરની તું આરાધના કરે નથી, એ કેવું આશ્ચર્ય બરું છે ? હર ! હર ! સસારતાપની નિર્મુક્તિને કાળે ત્હેમનુંજ અહોનિશ ચિન્તન કરવું યુક્ત છે

૧ સસ્કૃતમા 'ડ' અને 'લ' નો અભેદ માનેલો છે.

સ્વય સ્થાણુરપર્ણા સ્ત્રી વિશાસસ્તનયઃ સ્મૃત ।

તથાપિ કુરુતે છાયાં ભવતાપાપહારિણીમ્ ॥

એ શકર જે કે, સ્વત સ્થાણુ-શાખાપત્રરહિત વૃક્ષ-છે (વસ્તુત સ્થિર સ્વભાવવાન છે) અને જેની અપર્ણા સ્ત્રી છે અર્થાત્ જેની પાસે એક પત્ર પણ નથી, એની છે (વસ્તુત તપ કરતી વખતે જેણે પત્રનો પણ લાગ કર્યો હતો, તેથી એનું 'અપર્ણા' એવું નામ પડ્યું હતું) તથા વિશાખ, યાને શાખા રહિત જેનો પુત્ર છે (વસ્તુત વિશાખામા જેની ઉત્પત્તિ થઇ હતી એનો પણુખ જેનો પુત્ર છે) તથાપિ સસારતાપથી સતત થએલા પુરુષો, જે એમનું સ્મરણુ ધ્યાન, પૂજન કરે, તેા તેમને શીતલછાયા કરે છે, યાને તેમના આધ્યાત્મિકાદિ તાપોનું નિવારણુ કરીને મોક્ષ પ્રદાન કરે છે લૌકિક સ્થાણુમા એવું સામર્થ્ય હોતુ નથી કે, જાતે શાખા પત્રવિરહિત હોઇ ખીજના તાપનું શમન કરે, પરંતુ એ શકર તેા અલૌકિક સ્થાણુ હોવાથી ભવતાપ-હારક છાયા કરે છે એટલા માટે મોક્ષાર્થીએ નિરતર એ સ્થાણુનો આશ્રય કરવો કે જેથી પોતે પણુ સ્વયમ્ સ્થાણુ બની જાય અર્થાત્ એમના પ્રસાદથી નિત્ય, સર્વગત, સ્થાણુ, અચલ, સનાતન એવા પરમાનંદ આત્માને વિષે સ્થિતિ થગે કવિ કહે છે કે —

‘દોષોદ્રેકમથે ‘મમૂતતમસિ વ્યાસે ‘દ્વિજાનાં વ્રજો ।

મૂઢો નષ્ટસુદૃક્ સમીપગમપિ ‘સ્થાણું પરં સ્વામ્યમ્ ।

દ્રષ્ટુ ન ક્ષમતે ચરતિ પરિત કિંચાત્મઘોષદ્વિષ-॥

‘સ્તન્નાનંતપદોદય સુસાનિતા ‘સ્વાત્કર્મસાક્ષી વિમ્બુ ॥

જે પ્રકારે રાત્રીના નિમિડ અધકારમા પક્ષીઓનો સમૂહ નષ્ટદૃષ્ટિ થઇ જવાથી મૂઢ થઇ જાય છે, અને પોતાના આશ્રયભૂત તથા અત્યંત સમીપ-

૧ અહીં ‘દોષ’ અને ‘દોષા’ એ પ્રમાણે પદ્મછેદ થાય છે ‘દોષ’ એટલે પાપ અને ‘દોષા’ એટલે રાત્રી ૨ ‘તમ’ એટલે અધકાર અને અજ્ઞાન ૩ ‘દ્વિજ’ એટલે પક્ષી અને બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય કૃપનમન સસ્કાર જેમનો થાય છે, તેઓ દિન હોય છે ૪ ‘સ્થાણુ’ એટલે પત્ર રહિત વૃક્ષનું હુકુ, અને શકર ૫ અનન્ત એટલે આકાશ અને અવિનાશી પરમાત્મા ૬ કર્મસાક્ષી સૂર્ય અને બ્રહ્મરૂપ આત્મા એ પ્રમાણે આ શ્લોકમા દ્વિઅર્થક પદ છે, અને તેમનો અર્થ દર્શાવ્યો છે, તે ઉપરથી દૃષ્ટાન્ત દાષ્ટાન્ત બરાબર ધ્યાનમા આવશે જરા કહીણુ નો લાગશે, પરંતુ સદ્મદૃષ્ટિ-પૂર્વક મનને અર્થાર્થ કરવામા આવતા સમજ પડી શકશે ખરી એમ હમારૂં માનવું છે.

વર્તિ એવા સ્થાણુ (વૃક્ષ)ને તે દેખી શકતો નથી, અને તેથી તે સમયે કાગડાનો શત્રુ જે ઉત્કૃષ્ટપક્ષી તે એમની આરે બાજુએ મારવાને માટેજ ધુમે છે એવી દુ ખદસ્થિતિમા જે કદાચિત્ એમનો દેવયોગે, આકાશ સ્થાનમા ઉદિત થનારા કર્મસાક્ષી અને સર્વવ્યાપી સૂર્યનો ઉદય થાય, તોજ તે પક્ષીઓનો સકટમાથી છુટકારો થઇને તેઓને સુખ થઈ શકે તેજ પ્રમાણે અનેક દોષોની વૃદ્ધિવડે સસારમા અતીવ અજ્ઞાનઆત્મ થઈને બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય ઇત્યાદિ દ્વિજસમુદાય (ત્રણેને દ્વિજ સજ્ઞા છે) નદૃશાન થઇને મોહિત થયો છે, અને તેથીજ પોતાના અશ્રયમૂલ અને અસત નિકટ એવા સ્થાણુ (સ્થિર સ્વભાવ આત્મા)ને જાણી શકતા નથી એવુ જોઇને તે સમયે વેદાન્તીઓનો દ્વેષ કરનારા નાસ્તિક લોકો ઉત્કૃષ્ટની માફક આસપાસ ફરીને ત્હેનો ધાતપાત, પરાભવ વગેરે કરવા ઇચ્છે છે આ સ્થિતિમાથી નિર્મુક્ત થવા સાર અનત (દેશકાલ વસ્તુથી અપરિચ્છિન્ન) અવિનાશી એવા શકરની ઉપાસના કરવામા આવે, તોજ તેનાથી કર્મસાક્ષી અને સર્વવ્યાપી બ્રહ્મરૂપ આત્માનો ઉદય થાય છે અને અતર્મલ શત્રુઓથી રક્ષા થઇને સુખરૂપના પ્રાપ્ત થશે સારાશ, આત્મસાક્ષાત્કારને કાજે પ્રથમ શકરની ઉપાસના કરી જોઇએ એમ કાર્યાથી ત્હેમના પ્રસાદથી એ કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકશે, અન્યથા નહિ થાય

॥ इति शिवम् ॥

અતુર્થ પુષ્પ.

શંકરજી અનન્યસાધારણ દાતૃત્વ.

પાર્વતીફણિબાલેન્દુમરુમન્દાકિનીયુતા ।

પવર્ગરાચિતા મૂર્તિરપવર્ગપ્રદાયિની ॥ સુ૦ શ્લો૦ ॥

શકરની મૂર્તિ પવર્ગવડે રચાએલી છે વ્યાકરણમા જે પચવર્ગ કહેલા છે, 'કવગ, ચવર્ગ, ટવર્ગ, તવર્ગ, પવર્ગ' ઇત્યાદિ તે એક એકમા પાચ પાચ અક્ષર છે, તેમા પ વગના 'પદ્મબ્રમ' એ પાચ અક્ષર છે અને તેમનાથી શકરમૂર્તિ યુક્ત છે કેવી રીતે ? તો જુઓ પાર્વતી, કૃણી (સર્પ), બાલેદુ, ભરુમ અને મન્દાકિની, એ પાચેના આધારણુ 'પ, ક, બ, ભ, મ' એ પવર્ગના છે તેમ છતા આશ્ચર્ય એ છે કે, એજ મૂર્તિ ભકતોને 'અપવર્ગ' કહી આપે છે વસ્તુતઃ પવર્ગયુક્ત મૂર્તિવડે પવર્ગ કહી મળવુ જોઇએ, તેને બદલે ઉલટુ અ-પવર્ગ કહી મળે છે તત્વતઃ અપવર્ગનો અર્થ મોક્ષ થાય છે 'અપવૃજ્યતે ક

નેનેતિ અપવર્ગ સ્વરૂપજ્ઞાનમ્' જેનાવડે વર્ણ (મુક્ત) કરવામા આવે છે તે અપવર્ગ યાને સ્વરૂપજ્ઞાન મોક્ષ અર્થાત્ શકર પોતાના ભક્તોને મોક્ષ આપે છે પાવતી પર્વતકન્યા હોવાથી કહ્યું છે, સંપર્ વિષયુક્ત હોઇ મારક છે, બાલચન્દ્ર અપૂર્ણ હોવાથી અત્યત વક છે, તથા ચિતાની ભસ્મ અપવિત્ર છે, અને મદ્વેગથી કુટિલ ગમન કરવાનું શીલ છે જેનું એવી મદાકિની છે, એવા પાત્ર થીયુક્ત મૂર્તિ છે, પરંતુ ભક્તને માટે અત્યત દયાળુ હોવાથી મોક્ષ આપે છે એમના મમાગમથી શિવમૂર્તિને વિષે કાઠિન્ય, મારકત્વ, વકતા, અશુચિત્વ, કરાલત્વ વગેરે ગુણોનો આવિર્ભાવ થયો નથી, એટલા માટે પ્રત્યક્ષવેદાદિ એ મૂર્તિનું વચ્ચું કરે છે કવિ કહે છે કે—

હંદસિ સ્તુતાં તાં ગુરુશ્રિતાં ધૂસરાં સસે ત્વ યજાતતા ।

પચ્ચાણવિશ્રામકારિણામ્ વિદિ કામદાં શકરાકૃતિમ્ ॥

હે સખે ! અહરૂપ હોવાથી જે શકરની મૂર્તિનું વેદાદિમા સ્તવન છે, અને જેનો વસિષ્ઠ, અગસ્તિ ઇત્યાદિ ગુરુજનોએ આશ્રય કર્યો છે, તથા જે સર્વવ્યાપી અને કપૂરવત્ ગૌર છે, અને કામનો નાશ કરીને, જે ભક્તોની મોક્ષાવધિ કામના પૂર્ણ કરે છે, તેનું તું નિરન્તર પૂજન સ્તવન કરીને કૃતાર્થ થા એ મહાદેવનું દાતૃત્વ વિશ્વસ્તુત્ય હોઈ અલૌકિક છે મહાત્મા વેકટાશ્વરિ કવિ કહે છે કે—

દોષાયુર્મુનિસૂનવે સ્મ દદતે દિવ્ય નયાઽમોષ્ઠદ ।

પ્રખ્યાતાય મર્ગીરથાય મગવત્પાદામૃત પ્રાદદાત્ ।

પાપેઙ્ગ્યોઽપિ ચ ચાણપક્તિવદનપ્રદેખ્ય દૃષ્ટ ફલમ્ ।

પ્રાદાત્તસ્ય શિવસ્ય માતિ જગદાલ્હાદાય વાદાન્યકમ્ ॥

મહાદેવે મૃકણ્ડ મહર્ષિના પુત્ર માર્કણ્ડેયને ચિરંજીવી કર્યો હતો. એનું વૃત્તાન્ત પ્રસિદ્ધ હોવા છતાં તેનાથી અપરિચિત એવી સામાન્ય જનતાના બોધને સાર આ રથને તેનું કાઠક નિરૂપણ કરીશું મૃકણ્ડ મહર્ષિને સન્તાપ્તિ નહિ હોવાથી, સ્ત્રીના વચનાનુસાર તેણે નિરાહાર તપ કરીને પચાક્ષરી મન્ત્રના અનેક પુરશ્ચરણ કીધા ત્યારે મહાદેવ પ્રમત્ત થઈને બોલ્યા, હે મૃકણ્ડ ! તારી શી ઇચ્છા છે ? તે કહે, હું પૂર્ણ કરીશ ઋષિએ કહ્યું, વશ થઈને ખાતર એક પુત્ર થાય એવી સ્ત્રીની ઇચ્છા છે, તે પૂરી કરો, હું તો જાને વિરક્ત છું, તે આપ જાણો છો જ મહાદેવે કહ્યું, હે મૃકણ્ડ ! તારી પાસે એક મુસ્તવરૂપ, અને સદ્ગુણસપન્ન એવો પુત્ર છે, જેને આયુષ્ય માત્ર સોળજ વર્ષનું છે, પરંતુ બીજો કદરૂપો અને દુર્યુણી છે, તેને સો વર્ષ લગીનું આવરદા છે એ બેમાંથી તારી કોની ઇચ્છા છે ? તું કહે તે હું તને આપુ

ત્યારે મૃકણ્ડુ વિચારમા પડ્યા અને ત્હેમનું ચિત્ત દ્વિધા થયું મહારી સ્ત્રીને જે પુત્ર પસંદ પડશે તે હું માગી લઉંશ, એ પ્રમાણે એમણે મહાદેવને કહ્યું, અને જે ધડીતો અવકાશ આપ મહને આપો, એવું માગી લીધું.

ત્યારબાદ આશ્રમમા આવીને પોતાની સ્ત્રીને એ સર્વ હકીકત કહી સંભળાવી, ત્યારે તે બોલી ઉઠી, કાગડા, ધ્રુવડ અથવા સાપ તથા પત્થર વગેરેને ક્યા હજારો વર્ષ સુધીનું આનંદ નથી હોતું ? પરંતુ એવા જીવનના કરતા તો મરણ વધારે સારું છે સદ્ગુણશાલી પુત્રનું આયુષ્ય એાધુ ક્યા નહિ હોય ? પરંતુ ત્હેનાથી માતાપિતાને આ લોક અને પરલોકમા સુખ અને યશની પ્રાપ્તિ થાય છે એટલામાટે સોળ વર્ષનો જે સુંદર અને સદ્ગુણ-સપન્ન પુત્ર છે, તેજ માગી લેજો સ્ત્રીનું વચન સામળીને મૃકણ્ડુ પાછા આવ્યા અને મહાદેવને કહેવા લાગ્યા કે, સ્ત્રીની તેમજ મહારી ઇચ્છા પણ સાધુ, સદ્ગુણી પુત્રની છે, માટે તેજ આપવાની કૃપા કરશો શકરે 'તથાસ્તુ' 'ત્હારી કામના થોડાજ દિવસોમા પૂર્ણ થશે' એમ કહ્યું અને પોતે અન્તર્ધ્યાન થઈ ગયા.

ત્યાર પછી શકરના કૃપાપૂર્ણ પ્રસાદથી ત્હેની સ્ત્રી ગર્ભિણી થઈ, અને નવ માસની આખરે ત્હેને સુસ્વરૂપ પુત્ર સાપડ્યો. ત્હેનું નામ એમણે 'મૃકણ્ડેય' એવું રાખ્યું. પાંચમે વર્ષે ત્હેનો દ્વિજન્મ (ઉપનયન) સંસ્કાર કર્યો અને વેદશાસ્ત્રાદિ વિદ્યાનું અધ્યયન કરાવ્યું સકલશાસ્ત્રમા વિશારદ થયા બાદ, માતાપિતાને અત્યંત આનંદ થયો, પરંતુ એટલામા એની સોળ વર્ષની આયુષ્યમર્યાદા વીતવાનો સમય સમીપ આવી પહોંચ્યો, ત્યારે તો માતાપિતા એકાન્તમા ધણુજ કલ્પાન્ત કરવા લાગ્યા માતાપિતા દુખિત થયા છે એ પ્રમાણે ત્હેમની મુખમુદ્રાપરથી ખખર પડતા ત્હેણે કારણ પૂછ્યું પિતાએ કહ્યું, શકરની કૃપાથી તું હમને સદ્ગુણશાલી પુત્ર થયો છે, પરંતુ ત્હારી આયુર્મર્યાદા સોળ વર્ષનીજ કરેલી છે, જેમાથી થોડો વખતજ હવે અવશિષ્ટ રહેલો છે જો તું આ શરીરને છોડીને ચાલ્યો જશે, તો હમારું શું થશે ? એજ ચિન્તાથી હમને રાત દિવસ દુઃખ થાય છે પુત્રે કહ્યું, જેમના પ્રસાદથી હું હમને પ્રાપ્ત થયો છું, તેજ આ સકટમાથી મહને તથા હમને તારશે, એમના વિના બીજું કોણુ સમર્થ છે ? વિષપાન કરીને પણ જે મૃત્યુજય પદ્ધતિને પ્રાપ્ત થયા છે, એવા શકરના ધ્યાન ભજન વડેજ મહારી રક્ષા થશે. એ પ્રમાણે પિતા માતાને કહીને ત્હેણે શિવદીક્ષા ધારણ કરી, અને તીર્થ યાત્રા કરવા સારૂ તે પૃથ્વી પર વિચરવા લાગ્યો.

તે નિત્ય ત્રિકાલસ્નાનપૂર્વક પાર્થિવલિંગ બનાવીને પૂજા ધ્યાનમા

નિમગ્ન રહેતો. જે દિવસે સોળમા વર્ષનો અનિમ દિવસ આવ્યો, તે દિવસે દક્ષિણમાં મહાનદી કાવેરીના કિનારાપર તે આવી પહોંચ્યો, અને નદીમાં સ્નાન કરીને પાર્થિવપૂજા કરવને બેઠો. એટલામાં યમધર્મતા દૂત એને લઇ જવાને સાર ત્યાં આગળ આવી પહોંચ્યા પરંતુ માર્કણ્ડેય પૂજાને વિષે નિમગ્ન હોવાથી, તેઓનું એના ઉપર કશું ચાલ્યું નહિ. દૂતોએ એ વાત જ્યારે યમધર્મને નિવેદન કરી, ત્યારે ધર્મરાજ જાતે પાડાપર બેસીને માર્કણ્ડેય જ્યાં પૂજા કરી રહ્યા હતા, ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમણે કાંઈપણ વિચાર ન કર્યો કે, એ કયા બેઠા છે અને શું કરી રહ્યા છે. અને અધિકાર પ્રમુત્ત થઈને માર્કણ્ડેયના ગળામાં પાશ ફેંકી દીધો. ત્યારે માર્કણ્ડેય શકરની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે, હે પ્રભો ! આ કૃતાન્તે મહારા ગળામાં પાશ નાખ્યો છે, અને મહેને આર્પણું કરી રહ્યો છે, તો આપ વિના બીજું કાંઈ એમાંથી મહારી રક્ષા કરી શકે તેમ છે ? આપ ભક્તવત્સલ છો. અત્યાર સુધીમાં આપે ધણાં બહોળાં સકટમાંથી ઉગાર્યાં છે, એવું જાણીને મહે આપનો આશ્રય કર્યો છે. આપ જો મહારી ઉપેક્ષા કરશો, તો મહારા પ્રાણ નીકળી જશે અને આપની અપકીર્તિ થશે.

માર્કણ્ડેયની આ પ્રકારની દીન સ્તુતિવાણી શ્રવણ કરીને મહાદેવે પાર્થિવ લિંગમાંથી પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરી, અને પાશ તોડીને યમધર્મના વક્ષસ્થળ ઉપર લક્ષ્મીપ્રહાર કર્યો અને તેમને જમીનપર ગબડાવી દીધા. ત્યારે તો બ્રહ્માદિક દેવ પાસે આવીને શકરનું સ્તવન કરીને કહેવા લાગ્યા કે, હે પ્રભો ! આપની આજ્ઞાને અનુસરીનેજ યમે માર્કણ્ડેયને દડ કર્યો અને આપે તેમને પ્રહાર કરીને તેમનું આટલું બધું અપમાન કર્યું એ શું કહેવાય ? ત્યારે મહાદેવે કહ્યું, મહે જો કે સોળ વર્ષનો નિયમ કર્યો હતો, તો પણ ‘જે કાળ મહારા ભજનમાં પસાર થયો, તે એમાંથી બાદ કરવાનો ન હતો.’ એ ધર્મની એમને ખબર નહિ હોવાથીજ આવો પ્રકાર થયો. ત્યાર બાદ, મહાદેવે, જે પ્રકારે નરસિંહે પ્રહલાદને આલિંગન દીધું હતું, તે પ્રમાણે માર્કણ્ડેયને આલિંગન દહને “ચિરંજીવ ભવ, ચિરંજીવ ભવ, ચિરંજીવ ભવ” એ પ્રમાણે ત્રણવાર વાણીવડે કહીને પોને અન્તર્હિત મહાગામાં ત્યારબાદ માર્કણ્ડેયે પોતાના આશ્રમમાં આવીને એ સકલ વૃત્તાન્ત માતા પિતાને નિવેદન કરી, ત્યારે તેઓ અનદિન થઈને શકર ભજનમાં અત્યંત નિરત થયા. એ પ્રમાણે મહાદેવે માર્કણ્ડેયને ચિરંજીવી બનાવેલો હોવાથી આયુષ્યની આકાંક્ષા ધરાવનાર પુરુષ પોતાની વર્ષગાંઠને દિવસે માર્કણ્ડેયની પૂજા તથા સ્તુતિ કરે છે કે —

માર્કણ્ડેય નમસ્તેઽસ્તુ સત્કલ્પાન્તર્જીવન ।
 આયુરારોગ્યસિદ્ધ્યર્થ પ્રસીદ્ધ મગવન્મુને ॥
 ચિરજીવી યથા રથ તુ મુનીનાં પ્રવર દ્વિજ ।
 કુરુષ્વ મુનિશાર્દૂલ તથા માં ચિરજીવિનમ્ ॥

હે માકણ્ડેય ! આપ સાત કલ્પપર્યન્ત જીવન ધારણ કરો છો, તેથી હું આપને નમસ્કાર કરૂં છું, તથા પૂજા અને પ્રાર્થના કરૂં છું કે, આયુષ્ય અને આરોગ્ય મહેને પ્રાપ્ત થઈ શકે એ પ્રકારે આપ મહારાઉપર પ્રસન્ન થાઓ. હે મુનિ શ્રેષ્ઠ ! હે દ્વિજવર ! આપ જેમ ચિરજીવી છો તે પ્રમાણે મહેને પણ આપ ચિરજીવિત ધારણ કરનારો કરો. આ પ્રકારે માર્કણ્ડેયની પૂજા થાય છે, અને ભાવિક ઉપાસકોની ઈચ્છા પણ પૂરી થાય છે કેમકે, પ્રભુના અનન્ય ભક્ત પ્રભુરૂપજ હોય છે, તો કયું કાર્ય તહેમને અશક્ય હોઈ શકે ? કોઈ પણ નહિ અસ્તુ ! મહાદેવે માર્કણ્ડેયનો અનન્યભાવ જોઈને તહેમને દીર્ઘાયુષ્ય બ્રહ્મ વળી એવીજ રીતે શકે પોતાની ઉજ્જવલ કીર્તિથી પ્રખ્યાત રાજા ભગીરથને, વિષ્ણુપદોદ્ભૂતા ગંગાનું જળ આપીને તહેની ઇચ્છા પૂર્ણ કરીધી એનું વૃત્ત આ પ્રમાણે રામાયણાદિમા વર્ણવેલું છે —

પૂર્વે સગર નામનો રાજા સૂર્ય-રશ્મા થઈ ગયો. તહેને કેશિની અને સુમતી નામની બે સ્ત્રીઓ હતી. ભૃગુ મુનીના પ્રસાદથી જ્યેષ્ઠ પત્ની કેશિનીને અસમજસ પુત્ર થયો અને સુમતીને એક ગર્ભગોળ થયો જેમાંથી સાઠ હજાર પુત્રો ઉત્પન્ન થયા. અસમજસને અશુભાન્ નામનો પુત્ર થયો, તે સર્વને અત્યંત પ્રિય થઈ પડ્યો. પછી સગર રાજાના મનમાં અશ્વમેધ યજ્ઞ કરાવેના વિચાર ઉત્પન્ન થયો અને ઉપાધ્યાયની સમતિથી એણે તે યજ્ઞ શરૂ કર્યો. તે યજ્ઞસંબંધી અશ્વનું રક્ષણ કરવાનું રાજાએ મહાધનુર્ધારી અશુભાનને સોંપી દીધું હતું. તે અશ્વનો અપહાર કરવાને માટે ઇન્દ્ર રાક્ષસનું રૂપ લીધું અને તહેને ઉઠાવી લઈ ગયો. સગરરાજાએ જ્યારે પોતાના સાઠ હજાર પુત્રોને તે અશ્વનું હરણ કરનારા ચોરનો પ-નો લગાડીને તહેને શાસન કરવાનું અને અશ્વને લઈ આવવાનું કહ્યું, ત્યારે તે સકલ રાજપુત્રો શોધ કરવાને નીકળી પડ્યા. પૃથ્વીપર વિચરતા જ્યારે ક્યાંય પ-તો ના લાગ્યો, ત્યારે તહેમણે પોતાના આહુબળથી પૃથ્વીને ખોદી રસાતલમાં ઇશાન દિશામાં ખોદતા ખોદતા વાસુદેવના અવતાર કપિલ મહર્ષિ તહેમની નજરે પડ્યા અને તહેમની નિકટમાં જ યજ્ઞીય અશ્વ જેવામાં આવ્યો. ત્યારે તો તહેમની ખાતરી થઈ કે અશ્વને હરી જનાર ચોર એજ છે, તેથી કોષપૂર્વક એને કહેવા લાગ્યા કે, હે ચોર ! હવે તું ક્યાં જાય છે ? હમે સગરપુત્ર છીએ, એ વાત ધ્યાનમાં

રાખજે દુર્બુધ્ધે ! હમારા અશ્વને તુજ હરી લાવ્યો છે એ પ્રકારે નિન્દા કરીને બ્યારે તેઓ એને પ્રહાર કરવાને એના તરફ ધસી આવ્યા, ત્યારે કપિલમુનિએ ક્રોધથી હુકાર કર્યો, તેનાથી તેઓ સધળા ભમ્ભીભૂત થઇ ગયા.

ધણા દિવસ વીતી જવા છતાં પોતાના પુત્રોનો કાઠ પતો નથી અને ચોર તથા અશ્વની પણ કાઠ ભાળ લાગી નહિ, તેથી રાજા સગરને ચિન્તા થઇ અને તહેણે પોતાના પુત્ર અશુમાનને તેઓની ભાળ કાઢવા તથા અશ્વને લઇ આવવાની આજ્ઞા કરીને મોકલ્યો. પછી અશુમાન પિતરોએ ખોદી કાઢેલા માર્ગે થઇને રસાતળમા આવ્યો, અને યજ્ઞીય અશ્વ તથા પિતરોના દેહની ભમ્ભરાશિ ત્યાં આગળ એના જોવામા આવી ત્યારે એના જીવને ધણેજ સતાપ થયો અને તહેમની ઉદ્ધક્રિયા કરવાનો એના મનમા વિચાર ઉપજ્યો, પરંતુ આસપાસ કોઇ પણ ગ્યજો જાળ મળ્યું નહિ આગળ જતા પિતાના મામા ગરડની મુલાકાત થઇ અને તહેણે આ પ્રમાણે ખુલાસો કર્યો કપિલમુનિના ક્રોધથી આ ત્હારા પિતરો બળીને ભસ્મ થઇ ગયા છે, એમને ઉદ્ધાર કરવા ખાતર તુ લોકપાવની ગગાના જળથી ઉદ્ધક્રિયા કરજે, એમ કયાંથી એ સર્વનો ઉદ્ધાર થજે હવે તુ અશ્વને લઇને ત્હારા નગરને વિષે ચાલ્યો જા, અને અશ્વમેધ યજ્ઞ સંપૂર્ણ કર ત્યારમાદ ગરડના વચનને અનુસરીને અશ્વને લઇને અશુમાન અયોધ્યામા આવી પહોંચ્યો, અને એ સર્વ વૃત્તાન્ત તહેણે પિતામહ સગરને નિવેદન કરીને તહેની પાસે અશ્વમેધ-યાગ સંપૂર્ણ કરાવ્યો. પછી સગરરાજા સ્વર્ગસ્થ થતા અશુમાનને રાજ્ય મળ્યું.

એને દિલીપ નામે એક પુત્ર થયો. તે ધણો પરાક્રમી, રાજ્યકાર્ય-ધુરધર થયા બાદ તહેને રાજ્યગાદી સોંપીને અશુમાન તપ કરવાને હિમાલય-પર ગયો ત્યાં ધણા વર્ષસુધી તપ કર્યું પરંતુ ઇચ્છિત પૂર્ણ થતા પહેલાંજ તહેનો સ્વર્ગવાસ થયો. દિલીપે પોતાના પિતરોના ઉદ્ધારને કાળે ગગા પૃથ્વી-પર કેમ આવી શકે, અને તહેમની ઉદ્ધક્રિયા પોતાને હાથે શી રીતે થઇ શકે તેનો વિચાર કર્યો, પરંતુ ગગાને લાવવાનો ખાનરીપૂર્વક કયો ઉપાય છે, તેનો નિશ્ચય ન હોવાથી એ પણ સ્વર્ગલોકને વિષે ચાલ્યો ગયો. તહેણે ધણા યજ્ઞ કર્યા હતા, અને ધણા વર્ષોસુધી પ્રજાપાલન કરીને સર્વને આનંદ અને સુખપ્રદાન કર્યું હતું. તહેણે પોતાના પુત્ર ભગીરથને ગાદીપર બેસાડ્યો, ત્યારે તે ભગીરથે રાજ્યકાર્ય અમાત્ય, મંત્રી વગેરે લોકોને સોંપી દીધું અને પોને ગગા લાવવાને કાળે દીર્ઘકાલ પર્યન્ત તપ કરવા માડ્યું. તપના પ્રભાવથી બ્રહ્મદેવ પ્રસન્ન થયા, ત્યારે તહેણે વર માગી લીધો કે,

પિતરોના ઉદ્ધારને માટે ગગા પૃથ્વીપર આવે અને કુલના વિસ્તારને ખાતર મહેને અપત્ય થાય અહ્મદેવે 'તથાન્તુ' એમ કહ્યું અને ગગાનો વેગ પૃથ્વીને દુ સહ થયે, માટે શકરને પ્રસન્ન કર્યાથીજ તેઓશ્રી એનો વેગ સહન કરશે એવો ઉપાય બતાવ્યો.

પછી શકરની પ્રસન્નતાને કાળે ભગીરથે એક વર્ષ સુધી તાપ કર્યું, અને તપને અન્ને શકર પ્રમત્ત થયા બાદ, તહેમને પોતાની ઇચ્છા એણે જાહેર કીધી શકર કહેવા લાગ્યા, હે પુરુષશ્રેષ્ઠ ! હું ગગાને મસ્તકપર ધારણ કરીને તારો મનોરથ પૂર્ણ કરૂ છું. પછી અહ્મદેવની આજ્ઞાનુસાર ગગા ભૂતલપર જવાને નીકળી ત્યારે તહેણે ભારે રૂપ તથા અમલ્ય વેગ ધારણ કર્યો, અને સ્વર્ગમાથી શકરના માથાપર પડી શકરને પણ હું આકર્ષાને પાતાળને વિષે લાઇ જાઉં, એવો ગગાના મનમા ગવ ઉપજ્યો, એ વાત શકરના જાણવામા આવતા તહેમણે ઉગ્રરૂપ ધારણ કરીને એ ગગાને પોતાની જટામાજ ગુપ્ત કરી દીધી ધણા વખતુધી તેણે જટામા ધુમ્પા કીતુ, પરંતુ પૃથ્વીપર બહાર આવવાને તેને માર્ગજ મળ્યો નહિ ત્યારે ભગીરથે તપ કરીને ફરી પાછા શકરને પ્રસન્ન કીધા, અને જટામાથી ગગાને બહાર છોડવાની પ્રાથના કીધી પછી રાજની ઇચ્છાપૂર્ણ કરવા સાર મહાદેવે તે ગગાને મિદુસરો વરમા છોડી દીધી, ત્યારે તેમાથી એના ધણા પ્રવાહ થયા જેમાથી એક પ્રવાહ રાજ ભગીરથના રથની પાછળ પાછળ આવ્યો, અને જ્યા સગરોએ જમીન ખોદી હતી, ત્યાંથી આગળ વધીને રમાતળમા ગયો. સાડ હજાર સગરોના શરીર જ્યા આગળ ભસ્મીભૂત થયા હતા, ત્યાં આગળ એ ગગા પ્રવાહ આવી પહોચ્યો અને રાજએ તેના જળથી પિતરોની ઉદ્ધક્રિયા કીધી એ ખાવન મઓદકથી તે સગરપુત્રો સમળા પાપરહિત થઇને સ્વર્ગમા સીધાવ્યા.

એ પ્રમાણે શકરજીએ રાજ ભગીરથના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો હતો અને એના પિતરોના ઉદ્ધારને ખાતર ગગાપ્રવાહ મસ્તકપર ધારણ કરીને, પછી ત્યાંથી પૃથ્વીપર છોડી દઇને તહેને પૂર્ણકામ કર્યો હતો એટલુજ શું? પરંતુ રાજણે અખિલ દેવોને વગર મહેનતે જીતીને પોતાની સેવામા જે વળગાડી દીધા હતા તથા ત્રિલોકીમા એની સાથે લડવાને ક્રોધ શૂરવીર રહ્યા નહતો, અને તેથીજ જેના બાહુની યુદ્ધ વિષયક કષ્ટ (ચેળ) શાન્ત થઇ નહતી, એ સમજી શકરના પ્રસાદનુજ રૂળ સમજતુ તથા અવિપુત્ર બાણાસુરને પણ ઇચ્છિતરૂળ અર્પાને મહાદેવે આનંદિત કર્યો હતો એ પ્રમાણે શકરે એ જો કે દુષ્ટ પાપી દૈત્ય હતા, તે છતાં તહેમણે પોતાની જે અચલ ભક્તિ કીધી હતી તેનું રૂળ આપીને તહેમને સતુષ્ટ કીધા, પરંતુ તહેમના ઇતરદોષોનો

વિચાર કાંઈ નહિ એ હેતુને લઈને શકરનું દાતૃત્વ જગતમા અખિલ લોકોને આનંદપ્રદ થઈ પડે છે તથાપિ આ પ્રકારના શકરના દાતૃત્વગુણ શ્રવણ કરીને કેટલાક દુષ્ટ કુટિલબુદ્ધિ મનુષ્યો એ દાતૃત્વપર દોષારોપ પણ કરે છે અને વર્ણન કરનારાઓને કહે છે પણ ખરા કે —

દત્ત્વા ચરં દાનવરાક્ષસેભ્યો વિશ્વસ્ય ચ સ્વસ્ય ચ યો વિષાદ ।
સંપાદયમાસ શશાંકમૌલિર્દાતૃત્વમેતસ્ય તથૈવ દુષ્ટમ્ ॥

એ શકરે દૈત્ય અને રાક્ષસાદિકોને ઈચ્છિત ફલપ્રાપ્તિરૂપી વરદાન આપીને જગતને નેમજ પોતાની જાતને દુખ પ્રાપ્ત કરાવ્યું રાવણાદિકોને વરદાન આપ્યાથી જગતને કેટલું સોસવું પડ્યું તે પ્રસિદ્ધજ છે, અને ભસ્માસુરાદિકોને વરદાન આપીને પોતે જાતેજ દુખી થયા એટલા માટે શકરનું દાતૃત્વ ભલે લેખને સારૂ લાગે, પરંતુ સધળા માણસોને તો નહિ લાગે એના પરિહારમા સમજવું જોઈએ કે, શકરે જો દૈત્ય રાક્ષસાદિકોને કદાચ વરપ્રદાન કર્યું ન હોય, તો તેઓ વારંવાર ત્રૈલોક્યને ચૂણ કરવાને કદીપણ સમર્થ થઈ શકત નહિ, તથા ભગવાન વિષ્ણુને દયા ઉપજત નહિ, અને મનુષ્યાદિકોને વિષે એમના રામકૃષ્ણાદિ અવતાર પણ કદી થાત નહિ જે રામાવતારમા લકાજતી વખતે સમુદ્રપર સેતુ બાંધ્યો હતો અને જેના દર્શનથી બ્રહ્મહત્યાદિ પાપ દૂર થાય છે, તે કદી પણ બનત નહિ તેમજ કૃષ્ણાવતારમા ભક્ત અર્જુનને કહેલી અખિલ ઉપનિષદરૂપ ગીતા પણ પ્રગટ થાત નહિ, જેનાથી અખિલ પ્રાણી સમુદાય મોહનિર્મુક્ત થઈને સસારમાથી નિર્મુક્ત થાય છે અને પરમાનંદનો લાભ સંપાદન કરી શકે છે એવા બીજા અવતારોમા પણ અલૌકિક ચરિત્ર બનત નહિ

ભલે ! નહિ થાત તો તેથી શી હાનિ થવાની હતી ? એવી પણ શકા થશે પરંતુ વિચારવા જેવી વાત તો એ છે કે, પરમાત્માના જે એનાં અલૌકિક જન્મકર્મ થાત નહિ, તો આ નિખિલ પ્રાણીઓનો સમુદાય સસાર-સમુદ્રને તરવાને શી રીતે સમર્થ થાત ? એથી કરીને શકરપરમાત્માએ જે કાંઈ કર્યું છે, તે યોગ્યજ સમજવું અને વસ્તુતઃ વરદાન કર્યું એ શકરનો દોષ થયો કિંવા એ દૈત્ય રાક્ષસાદિ એમના વરદાનથી પ્રમત્ત થઈને, લોકોને સતાવવા મડ્યા તે દોષ લેખનો પોતાનોજ થયો ? વરદાન આપનારનો એમા શો અપરાધ અગર દોષ કહેવાય ! એ વરદાનનો દુરુપયોગ કરનારનોજ અપરાધ અને દોષ સમજવો જોઈએ એ દુષ્ટો વરદાનથી પ્રમત્ત થયા, તો તેનું ફળ લેખને મળ્યું કે નહિ ? જુઓ !

શકરની કૃપાથી પોતાના બ્રાહ્મણ અતુલ બલ આવ્યું છે એ વાતનું

રાવણને વિસ્મરણ થઈ ગયું અને એ શકરનાજ વસતિસ્થાન કૈલાસને ઉખાડવામા એણે તે બધનો ઉપયોગ કીધો. નીચ પુરૂષ સમૃદ્ધ થતા તે પોતાની પહેલાની ગ્થિતિ વીસરી જઈને કૃતધ્ની બને છે. રાવણની એવી સ્થિતિજોઈને પોતાના પગનો અગુડો મહાદેવજીએ પહાડપર સહજ દબાવી દીધો. એટલે તે એની નીચે દબાઈ ગયો અને પાતાળમા જવા લાગ્યો. આખરે શકરને શરણે આવીને જ્યારે એણે ત્હેમની સ્તુતિ કીધી, ત્યારે બચવા પામ્યો. તેજ પ્રમાણે બલીરાજની પણ ઉન્મત્તતાથી કાઢ થોડી દુર્દશા થઈ હતી ? બાણાસુરને પણ બાહુચ્છેદરૂપી ક્ષણ શુ મળ્યું ન હતું ? એથી કરીને કોઈએ રાવણ, બલી, બાણાસુર વગેરેની માફક પ્રમત્ત અને કૃતધ્ની બનવું નહિ પરંતુ જેની કૃપાથી વિદ્યા, બળ, ધન, રૂપ છત્યાદિ ગુણોની સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તે પરમાત્માનુ સાર્વકાલ કૃતજ્ઞતાપૂર્વક બજન કરતા રહેવું નહિ તર સમ્પલ્લવૈભવોના નાશપૂર્વક અધોગતિનુજ અવલબન કરવું પડવાનું એ ખ્યાલમા રાખવું આ ઉપરથી શકરના ઉપર દાતૃત્વજ્ઞાનસબધી અજ્ઞાનનો દોષારોપ કરનારા પુરૂષો કઈ કોટિના છે, તે કહેવા અગર લખવાને હમે અસમર્થ છીએ, સમજજ સમજ લેશે પરંતુ શકરનું દાતૃત્વ નિર્દોષ છે, એટલું તો હમે સમજીએ છીએ અસ્તુ !

એવું છે તોપણ, જે પ્રકારે કામધેનુનો પરિત્યાગ કરીને દોહનકરવાને— માટે ધણીજ મુશ્કેલ અને મ્હાછલે પગે લાત મારનારા હાથીના બચ્ચા પાસે જઈને દૂધ કાઢવાની ઇચ્છા કરવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે હમે દાતૃવર શકરનો પરિત્યાગ કરીને દીનમુદ્રા ધારણ કરીએ છીએ, અને નિર્દય દુરાચારી એવા ઈતર લોકોની પાસે ચાચના કરીએ છીએ, એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય છે ? ભર્તૃહરિએ એ આશયનું ભાન કરાવવાને પોતાના મનને ઉપદેશ કરીને, તે- દ્વારા સર્વ લોકોને સુચિત કર્યું છે કે —

નાય તે સમયો રહસ્યમધુના નિદ્રાતિ નાથો ચવિ ।

સ્થિત્વા દ્રશ્યતિ કુપ્યતિ પ્રભુરિતિ દ્વારેષુ યેષાં ચચ ।

ચેતસ્તાનપહાય યાહિ મવન દેવસ્ય વિશ્વેશિતુ- ।

નિર્દૌષારિકનિર્દયોક્ત્યપરુષ નિસ્સીમશર્મપ્રદમ્ ॥

હે મન ! તું આશાવડે આકુળ થઈને જેઓને ઘેર જાય છે, તેઓનું દર્શન પણ ત્હને થતું નથી કેમકે એમના ગૃહદ્વારને વિષે કૃતરાની જેમ ભૂકનારા દારપાળ જેમાડેલા હોય છે ત્યાં જતા કહેવામા આવે છે, કે આ વખતે ત્હમારી અને યજમાનની મુલાકાત થશે નહિ, જાઓ, પછી આવજો ફરી પાછા જઈએ તો, અત્યારે સૂતેલા છે, એમ સમજાવે છે. ત્યાં જો

એસવાનો વિચાર કરીએ, તો કહે છે કે, ભાઈ ! આલ્યા જાઓ ! જો ત્હમે એકા છો એવું એમના જોવામા આવશે તો ત્હમારા ઉપર ખદ્દા થશે, માટે આલ્યા જાઓ, બીજો કોઈ વખતે આવજો સારાશ, દરવાજાની દેવડી ઉપર પણ એસવા હેતા નથી આ પ્રકારે ધનાઢ્યની મુલાકાત પણ થતી નથી, તોપણ ત્હમની પાસેથી કોઈપણ કામના શું પૂર્ણ થઈ શકશે ? એથી કરીને, એ લોકોનો પરિત્યાગ કરીને, હે મન ! તું વિશ્વેશ્વર મહાદેવના મંદિરમા ગમન કર, ત્યાં આગળ પ્રતિજ્ઞ કરવા સારૂ દ્વારપાળ રાખવામા આવેલા નથી તથા કંઠાર ભાષણ પણ સાલજવામા આવતા નથી અને જગત્ પ્રભુની મુલાકાત થતા તે આપણી સઘળી વાત ખુશીથી સાલજે છે તેમજ એમનો પ્રસાદ થઈને, અનંત સુખની પ્રાપ્તિ પણ થય છે સારાશ, પરમાત્મા પૂર્ણ કામ હોવાથી, ત્હમની પાસે જો કોઈ આવે છે, ત્હની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે, અને અપૂર્ણકામ પુરૂષ પોતાની પાસે કોઈ માગવા આવે, તો કાંઈ આપતું પડે એ હેતુથી પોતાની પાસે બીજો કોઈપણ આવી ના શકે એટલા ખાતર દ્વારપાળની યોજના કરી રાખે છે, એ કારણને લીધે ધનાઢ્યને ઘેર જઈને કદી યાચના કરવી નહિ મહાઉદાર અને દયાળુ શકર ભક્તોની કામના સફલ કરવાને સારૂ સદા જાગરૂક છે, માટે મનોભાવ પૂર્વક ત્હમની આરાધના કરવી

હવે મહાકવિ વેકટાશ્વરિ ભક્તરાજે ભગવાન્ શકરને માટે ચમત્કૃતિકારક ત્રિજ્ઞ પદોથી જે વર્ણન કર્યું છે, તેનું આ સ્થળે રસિક તથા જ્ઞાની વાચક-વર્ગને સારૂ કાંઈક નિરૂપણ કરીશું તેઓશ્રી કહે છે કે, આ પ્રકારે ત્હમે શકરનું વર્ણન કરો છો તો પણ હમે કહીએ છીએ કે એ શકર સ્વર્ગ અને મેક્ષરૂપ ફળની ઇચ્છા કરનારાને આદર કરવાને યોગ્ય નથી કેમકે, એ લુપ્ધ છે લોભીના આશ્રયથી કંઈ કામના પૂર્ણ થઈ શકે તેમ છે ? લુપ્ધ કેવી રીતે તે જુઓ ! જેમના હાથમા સુવર્ણમય મેરૂપર્વત હોઈ જે ગજચર્મ પરિધાન કરે છે અને નરકપાલ ધારણ કરીને બિક્ષાને સારૂ ભ્રમણ કરે છે લોભી પુરૂષજ એ પ્રમાણે પર્વત સમુ સોનું પાસે હોવા છતાં લગોડી પહેરીને બીમ માગે છે ઠીક ! એમની જાને બીજા માગવાની વાત પડતી મૂકો, પરંતુ એમણે તો વિજ્ઞને પણ હાથમા પકડીને રમ્ભાર્ગણીભૂત કર્યા હતા, યાને યાચક બનાવીને બિક્ષા માગવાના કામે લગાડ્યા હતા એનાથી લુપ્ધપણ બીજું કેવુંક હોઈ શકે ? ત્રિપુરાસુરના વધપ્રસંગે શકરના હાથમા સુવર્ણપર્વત જે મેરૂ તે ધનુષ્યરૂપે હતો અને વિજ્ઞને માર્ગણુ (બાણ)

૧ આ પદના 'લોભી અને કિરાત' એવા બે અર્થ થાય છે ૨ 'યાચક અને બાણ' એવા એના પણ બે અર્થ છે

બનાવવામા આવ્યા હતા, એ વાત પ્રસિદ્ધ છે અને શકરે અર્જુનની પરીક્ષા લેવાને કાળે લુપ્ધ (કિરાત) રૂપ લીધું હતું અને વિષ્ણુ પણ લુપ્ધ બ્રહ્મણ્ય વામનના રૂપે બલિયનુમા બીજા માગવા ગયા હતા, તે પણ પ્રસિદ્ધ છે. અને આ કથાઉપર દૃષ્ટિ રાખીનેજ શકરનું લુપ્ધત્વ વર્ણવામા આવ્યું છે વસ્તુતઃ સમજવું જોઈએ કે, સુવર્ણપર્વત જેમના હાથમા હતો, તથાપિ તેને નશ્વર સમજીને તેનાથી લુપ્ધ થયા નહિ, અને ભક્ત અર્જુનની કામના પૂર્ણ કરવા ખાતર માનને વેગળું કરીને એઓશ્રી કિરાત પણ બન્યા હતા.

વળી વિશેષ એ પણ જુઓ, કવિ કહે છે કે, ગગા જે જીવનદાયિની છે, અર્થાત્ જગ અને પ્રાણ આપનારી છે, તેનેવિષે પણ શકરની સગતિથી *લુપ્ધતા ઉત્પન્ન થયેથી જેવામા આવે છે કેવી રીતે ? તો જુઓ —

**‘મુક્તાશ્રિતા ²વિષ્ણુપદોદિતાપિ । ³ગાંગેયમુત્પાદ્ય ⁴વસુપ્રકૃષ્ટમ ।
પ્રાપ્યાપિ ⁵રત્નાકરનિત્યસગ । ⁶કપર્દિકાશાં ન જહાતિ ગગા ॥**

એ ગગા મુકનો (મોતી)થી આશ્રિત છે, વિષ્ણુનાપદમાથી ઉત્પન્ન થએલી છે, તથા એણે ઉત્તમ સુવર્ણપ્રચુર ધન નિર્માણ કર્યું છે, અને રત્નોની ખાણની સાથે એણે નિરન્તર સબધ બાધ્યો છે, તેમ છતાં કપર્દિકા (કોડી) ઉપરની પોતાની આશાનો ત્યાગ કરતી નથી એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય બર્યું છે ? વાસ્તવિક રીતે, સમજવું જોઈએ કે, જે ગગાનો મુખ્ત ‘સસાર નિર્મુક્ત’ પુરૂષોએ આશ્રય કર્યો છે, તથા આકાશમાથી ઉત્પન્ન થએલી છે, અને જેણે અષ્ટવસુઓમા શ્રેષ્ઠ એવા બીજમને પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન કરીને સમુદ્રની સાથે જે સગત થઇ છે, એવું જેનું માહાત્મ્ય તથા વૈભવ છે, (છતાં) તે કપર્દી જે મહાદેવ તહેમના મસ્તકસબધી અભિલાષનો ત્યાગ કરતી નથી અર્થાત્ શકરના પ્રત્યે એવી ઉચ્ચ પ્રકારની એની ભક્તિ છે [આ શ્લોકમા ત્રિષ્ટ પદ ધણા છે, તેમ છતાં બન્ને અર્થ બરાબર સ્પષ્ટ કરી દીધેલા હોવાથી સમજવામા કઠિણતા જણાશે નહિ] સારાશ, ગગા સમા માહાત્મ્ય

† જીવનના બે અર્થ થાય છે, એક ‘જગ’ અને બીજો અર્થ ‘જીવિત,’ જગ વડેજ પ્રાણ બચે છે, પછી અન્ન ન મળ્યું તો હરકત નહિ * લોભીપણુ

૧ મોતી અને જીવન્મુક્ત ૨ આકાશ અને વિષ્ણુચરણ ૩ સુવર્ણ અને બીજમ ૪ ધન અને અષ્ટવસુ ૫ રત્નોની ખાણ અને સમુદ્ર ૬ ‘કપર્દિકા’ અને ‘કપર્દિક,’ એ પ્રમાણે પદ્મઢેદ કરવો ‘કપર્દિકા’ એટલે કોડી, અને ‘કપર્દિક-ક’ એટલે શકરનું મસ્તક

અને ઐશ્વર્ય હોવા છતાં પણ જે લોક ભગવાન શકર પ્રત્યેની ભક્તિને અભિલાષ કદી છોડતા નથી, તેઓનું અહોભાગ્ય સમજવું, અને એવા ભક્તોને ભગવાન નિત્યાનંદ આત્મસ્વરૂપને વિષે સ્થિત કરે છે, કેમકે ગમ્યાની એ પ્રકારની ભક્તિ જોઈને એને 'આત્મસ્વરૂપને વિષે પ્રનિશ્ચિત કરેલી છે જ

॥ इति शिवम् ॥

પ્રથમ પુષ્પ.

અદ્વૈત શિવ વિષ્ણુને વિષે માયાગુણકૃત દ્વૈતાશાસન.

एकमेव पर तत्त्वमभिज्ञं परमार्थत ।

तदेव रुचिर्वैचित्र्याज्ञानात्वं समुपागतम् ॥ ચોઠાં વાં ॥

‘એકમેવાદ્વિતીય બ્રહ્મ’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં વર્ણવેલ એવું જે દેશ-કાલવસ્તુકૃત બેદશૂન્ય, પરમાર્થ સત્ય, એકજ પરમતત્ત્વ (અહમ્ભાવ) કહ્યું છે તેજ રૂચિની વિચિત્રતાથી અનેકતાને પ્રાપ્ત થયું છે સર્વવ્યાપી એકરૂપને વિષે માયાને લીધે નાનાત્વની પ્રતીતિ થાય છે આકાશમાં એકજ ચન્દ્ર હોવા છતાં દૃષ્ટિના દોષથી બે દેખાય છે, તેજ પ્રમાણે માયાદ્વારા અનેક પદાર્થોની ભાસ થવા છતાં વસ્તુના પારમાર્થિક એકત્વને બાંધ આવતો નથી શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે —

‘एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्याग्निं यम मातरिश्वानमाहु ।’

‘एष उद्योत सर्वे देवा ।’

‘વેદ વેદાગ પારગ વિદ્વાન બ્રહ્મણ, પરમાર્થત (વાસ્તવિક રીતે) ઇશ્વર એકજ હોવા છતાં તેને ઇન્દ્ર, મિત્ર, અગ્નિ, યમ, વાયુ ઇત્યાદિ અનેક નામો-વડે નિર્દેશ કરે છે’ ‘સકલ દેવ એજ છે’ સારાશ, જગતમાં પરમાત્માથી ભિન્ન એવી કોઈ પણ સચેતન કે અચેતન વસ્તુ નથી આના ઉપર એવી શકા કરવી નહિ કે, ‘જો સકલ પદાર્થ બ્રહ્મરૂપ છે અને બ્રહ્મજ્ઞાન વડે મોક્ષ મળે છે, તો ઘટ પણ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી, ઘટજ્ઞાનથી મોક્ષ મળવો જોઈએ’ એનો હેતુ એ છે કે, મિત્રરૂપ સ્વરૂપ જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે, નહિ કે પ્રતિબિંબજ્ઞાન વૈષયિક જ્ઞાનથી ઘટાદિકોના આકારનું જ્ઞાન, અવિદ્યાકલ્પિત અન્તઃકરણને વિષે પ્રતિબિંબિત થએલા ચૈતન્યનો વિષય થાય છે ઘટાદિકો-

૧ પોતાના શરીરને વિષે મસ્તક ઉપર. [એવા બુદ્ધિ અર્થ પદના છે, તે ધ્યાનમાં લેવા.]

માહેતુ સદ્રૂપ નેત્રાદિકોના વિષય થતા છતાં મિળ્યભૂત ચૈતન્ય તો કેવળ 'વેદાતવેદજ' છે. જ્યાં સુધી તેનું જ્ઞાન નથી થયું ત્યાં સુધી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે નહિ. એથી કરીને, એ વેદાન્તવેદ બ્રહ્મ વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થવા સાથે સગુણ શકરતુ સ્મરણ બજન પૂજન ધ્યાન વગેરે કરવું અવશ્યનું છે એમના પ્રસાદથીજ એમના યથાર્થ (બ્રહ્મ) ભાવનું જ્ઞાન થઇને પરમાનંદનો ભાગ થશે. પુષ્પદતે પણ કહ્યું છે કે —

“ પદે ત્વર્વાર્ચીને પતતિ ન મન કસ્ય ન વચ્ચ । ”

હે પરમેશ્વર ! ત્હમારો સગુણ તથા નિર્ગુણ મહિમા મન વાણીનો વિષય થાય એવો નથી શ્રુતિને પણ ભય થાય છે કે, સગુણરૂપનું હું વર્ણન કરું છું, પરંતુ ત્હારે હાથે કામક ન્યૂન પ્રતિપાદન થઇ જશે, તથા નિર્ગુણ સ્વરૂપનું કથન કરતી વખતે પણ સ્વયંપ્રકાશ ઇશ્વરનું જ્ઞાન અન્ય પ્રમાણોને અધીન છે એવું કહી પણ ત્હારાથી વર્ણન નહિ થઇ શકે. સગુણ સ્વરૂપનું ‘આ સકલ બ્રહ્મજ છે’ એ પ્રમાણે એકમરૂપે શ્રુતિ વર્ણન કરે છે અને નિર્ગુણનું માયા તથા તેના આવરણ વિદ્યેષાત્મક કાર્યનો ત્યાગ કરાવીને ‘જહદ્વજહદ્વક્ષણા’ વડે પ્રતિપાદન કરે છે. પરંતુ એ ઉપરથી પરમાત્મા મનવાણીને ગોચર થાય છે એમ નહિ સમજવું, અને એથીજ એ સગુણ નિર્ગુણ પરબ્રહ્મના માહાત્મ્યની સ્તુતિ કોણ કરી શકે તેમ છે ? સગુણ સ્વરૂપ જ્ઞેય હોવા છતાં તેના અનંત ગુણ હોઇ તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે, અને નિર્ગુણ સકલ ધર્મરહિત હોવાથી અજ્ઞેય છે, એટલા માટેજ અપ્રમેય છે એમ હોવા છતાંય ભક્તોના ઉપર અનુગ્રહ કરવાને કાળે માયાવડે લીલાકરીને લીધેલું એવું જે પાર્વતી નદી પિનાક ઇલાદિકોથી યુક્ત સ્વરૂપ તે જોઇને કોની વાણી તથા મન સ્વસ્થ રહી શકશે ? અર્થાત્ સધળાજ પ્રાણીઓને ત્હમારા માયિક સ્વરૂપનું વર્ણન કરવામાં તથા ધ્યાન કરવામાં ઉલ્લાસ થશેજ એટલા માટે હું પણ ત્હારી વાણીને સંકળ કરવા સાથે યથામતિ સ્તવન કરું છું. સાધારણ મનુષ્યો નિર્ગુણ બ્રહ્માપાસનામાં અશક્ત હોય છે, તેથી એવાઓને ખાતર સગુણમૂર્તિનું ધ્યાન બજન કહેલું છે.

ચિન્મયસ્યાપ્રમેયસ્ય નિર્ગુણસ્યાશરીરિણ ।

સાધકાનાં હિતાર્થાય બ્રહ્મણો રૂપકલ્પનમ્ ॥

ચિન્મય તથા અપ્રમેય (પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોનો અવિષય) અને નિર્ગુણ નિરાકાર બ્રહ્મની રૂપકલ્પના સધકોના કલ્યાણને કાળેજ કરવામાં આવેલી છે, એટલામાટે સાધકે બ્રહ્મરૂપ ઉમાધવ (શકર) ની યા માધવની પ્રથમ

ઉપાસના કરતી કલ્પિત છે, એ સિદ્ધ થયું અને બન્ને અદ્વય છે એમ કલ્પિત થયું

આ પ્રકારે અદ્વેત સિદ્ધિ થઈ તો પણ જે દ્વૈત ભાસે છે તે માયાના ગુણોને લીધેજ ^૧માયા યાને 'જે નથી તો પણ ભાસે છે' એવું જેનું મિથ્યા સ્વરૂપ છે, તેના ગુણ સત્ય કેવી રીતે હોઈ શકે ? અને તેના વડે ભાસી રહેલ દ્વૈત પણ સત્ય કેમ હોઈ શકે ? વધ્યાને ક્યા પુત્ર થયો હોય છે કે ત્હેના ગુણ સત્ય નીવડીને સુખોત્પત્તિ કરી શકે ? સારાશ, કલ્પિત માયાએ ભેદબ્રમ દેખાડ્યો છે એજ ધ્યાનમાં ઉતરી શકે તેટલા ખાતર દૃષ્ટાન્ત સહિત વર્ણન કરી બતાવીશું —

શૈલાધીશઘર કુમારહૃષિત સત્યાન્વિતોઽઙ્ગાંકિતો ।
ગગામૂતિયુતો વિનાયકહિતશ્ચક્ષુ ચવોમૂષિત ।
इत्थ नाम मनागपि प्रथयते नोमाधवोमाधवा-।
ज्जैव यश्च विभाति सोऽन्तिमगुणस्थानोत्थितो नान्यथा ॥

(આ શ્લોકના પદમાં શિલ્પાર્થથી શકર અને માધવનું એકરૂપ વર્ણવેલું છે તેનું પ્રથમ નિરૂપણ કરીશું અને પછી ગુણકૃતભિન્નતાનું વિવેચન કરીશું. શ્લોક કંઈક હોવાથી કાળજીપૂર્વક વાંચવો પડશે.) ઉમાધવ જે પ્રમાણે શૈલાધીશ (કૈલાસ)ના ^૨ધારક છે, તેજ પ્રમાણે માધવે પણ શૈલાધીશ (ગોવર્દન)ને ધારણ કર્યો હતો તેમજ કુમાર (કાર્તિકેય) પુત્રને જોઈને શકર જેમ હર્ષિત થાય છે તેજ પ્રમાણે માધવ પણ કુ (પૃથ્વી) અને માર (મદન) ને જોઈને સન્નુષ્ટ થાય છે. પૃથ્વી વિષ્ણુની પત્ની હોવાનું ડ્રુનિમાં વર્ણવેલું છે અને મદનનું પુત્રત્વ પ્રસિદ્ધજ છે, અને સ્ત્રીપુત્રને જોઈને આનંદ થાય એ સ્વાભાવિકજ છે તથા શકર સતી (પાર્વતી) યુક્ત અને કૃષ્ણ સત્યભામા સયુક્ત છે નામના એક દેશનું વર્ણન હોય, તો સકલનામ ગ્રહણ કરતું એવું વ્યાકરણમાં કહેલું છે એથી 'સત્યા અન્વિત' અને 'સત્યમામયા અન્વિત' એ પ્રમાણે પદચ્છેદ કરીને ઉપરોક્ત કહેલા અર્થ સમજવા કૃષ્ણવિષ્ણુ એકરૂપે વિખ્યાતજ છે શકર જેમ અખ્જ (સમુદ્રોત્પન્ન ચન્દ્ર) વડે ચિન્હિત છે, તેજ પ્રમાણે વિષ્ણુ પણ અખ્જ (શખ અને કમલ) વડે અક્રિત છે શખ સમુદ્રમાંથી નીકળ્યો અને કમળ પાણીમાં થતું હોવાથી

૧ 'યા' એટલે જે, અને 'મા' એટલે નથી (નાસ્તિ યા સા માયા.) ૨ જે કૈલાસને વિષે અવરિથત છે

૩ 'વિષ્ણુપત્ની નમસ્તુભ્યં પાદસ્પર્શ ક્ષમસ્વ મેં'.

બન્નેને અખ્ખ કહ્યા છે જે પ્રકારે શકર, ગગા અને ભસ્મ યુક્ત છે, તેમ વિષ્ણુ પણ ગગા અને સપત્તિ યુક્ત છે શકર વિનાયક (ગણપતિ)નું હિત કરે છે અને વિષ્ણુ વિ (પક્ષી) નાયક (ગરુડ)નું હિત કરે છે તેમજ શકર સર્પભૂપણ છે તેા વિષ્ણુ શેષશાયી છે એ પ્રમાણે ઉમાધવ માધવથી કિચિત્ પણ ભેદ પ્રગટ કરતા નથી, તેમ છતાં જે કાઈ ભામમાન થાય છે, તે અન્તિમ તમોગુણની ગ્થિતિને લીધે છે, પારમાર્થિક નથી સત્વ, રજ, તમ એ ત્રણેમા આખરનો ગુણ તમ છે અને તેની ગ્થિતિ શકરનેવિષે છે અને માધવમા સત્વગુણની ગ્થિતિ હોવાથી ગુણને લાઇને ભેદ જણાય છે પરંતુ ગુણ માયિક (મિથ્યા) હોવાથી, વસ્તુતઃ અભેદજ છે ગુણોનો લાગ કર્યાથી બન્ને કેવળ સન્નિદરૂપ બ્રહ્મજ છે, એ પ્રમાણે અનુભવમા ઉતરી શકે છે હવે ગુણવડે ભેદ કેવી રીતે જણાય છે તેનું શબ્દોમા નિરૂપણ કરીશુ અકાર, વકાર અને ઓકાર એ ત્રણ વર્ણ ગુણ શબ્દના વાયક છે તેમા અત્યંતજ જે ઓકાર તેનું સ્થાન ઉત્તર છે યાને જની આગળ ઉ આવે, તેા ઓકાર થાય છે આપરથી ધ્યાનમા આવશે કે, ઓકારની સ્થિતિ ઉ કારમા થાય છે અને તે ઉકારથીજ ભેદ જણાય છે કેવી રીતે ? તેા 'ઉમાધવ' અને 'માધવ' એ બન્ને શબ્દોમા એક ઉકારજ વધારે છે, અને તે ભેદ દર્શાવી રહ્યો છે પરંતુ તેનો લાગ કરવામા આવે તેા 'માધવ માધવ' એવું બન્નેનું એકજ સ્વરૂપ જોવામા આવે તે પ્રકારે સત્વ અને તમોગુણનો લાગ કર્યાથી બન્ને અદ્વિતીય બ્રહ્મરૂપ છે એ પ્રમાણે અનુભવ થઇ શકશે એટલા માટેજ પુણ્યદન્તે કહ્યું છે કે —

बह्वलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नम ।

प्रबलतमसे तत्सहारे हराय नमो नम ।

जनसुखकृते सत्वोद्विक्तौ मृडाय नमो नम ।

प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नम ॥

હે ભગવાન ! વિશ્વોત્પત્તિના સમયે રજોગુણ પ્રધાન બ્રહ્મભૂતિ થનારા આપને મહાઈ વારવાર નમન છે તથા સૃષ્ટિસહાર કાળમા તમ પ્રધાન થનારા આપ હરને મહાઈ નમન હજો તેમજ સત્વપ્રધાન થઇને, અખિલપ્રાણીઓને સુખ આપનારા વિષ્ણુરૂપ એવા જે તહેમે છો, તહેમને મહાઈ નમન હજો અને જ્યોતિ સ્વરૂપ તથા માયા અને તેના કાર્યના દોષથી રહિત, ત્રિગુણ-શૂન્ય જે મોક્ષ તેને કાજે આપ શિવ (મગલ) રૂપ જે બ્રહ્મ છો, તહેમને મહારા વારવાર પ્રણામ છે આ ઉપરથી એકજ પરબ્રહ્મ પરમેશ્વર માયાના ગુણોનો આશ્રય કરીને બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવ વગેરે રૂપ ધારણ કરીને સૃષ્ટિની

ઉત્પત્તિ મિથિ લય કરે છે, એમ નિશ્ચિત થયું શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણોમા પણ આ પ્રકારનુજ કથન છે, તો પછી ભકતોને ભેદને માટે અવકાશજ કયા રહે છે ? પરંતુ માયાથી મોહ પામીને, તેઓ એ પ્રમાણે ભેદ યુક્તિ રાખે છે, અને શ્રેયના માર્ગમાથી વ્યુત થાય છે

પહેલાજ કહી ચુક્યા છીએ કે, કદી શકર વિષ્ણુનું અને વિષ્ણુ શકરનું ધ્યાન કરે છે અને પરસ્પર એક બીજાને પોતાના પ્રાણ સ્વરૂપ સમજે છે જે ધ્યાનના પ્રભાવથી શકરનો કપૂર સમો શુદ્ધ વર્ણ થયો અને વિષ્ણુનો શ્યામવર્ણ થયો છે ધ્યાનનો એ પ્રભાવ પ્રમિદ્ધજ છે કે, ધ્યાતા ધ્યેયરૂપ બની જાય છે વાસ્તવિક રીતે જુઓ તો, તમોગુણનો શ્યામ વર્ણ હોવો જોઈએ, અને સત્વગુણનો શુભવણ હોવો જોઈએ ચન્દ્ર સૂર્ય વગેરેમા સત્ત્વાધિક્ય હોવાથી તેઓ નિર્મલ જણાય છે, અને પાષાણ, મૃત્તિકા, લોખ્ખ કદાદિ પદાર્થોને વિષે તમોગુણનું આધિક્ય હોવાથી, તે પદાર્થ કાળા દેખાય છે ગીતામા પણ કહ્યું છે કે —

તત્ર સત્ત્વ નિર્મલત્વાત્પ્રકાશકમનામયમ્ ।

માયાના ત્રણે ગુણોના મધ્યમા સત્ત્વગુણ સ્ફટિકમણિતુલ્ય સ્વચ્છ હોવાથી, તે તમોગુણકૃત આવરણને દૂર કરી દેખે, ચૈતન્યને પ્રકાશિત કરે છે, યાને તેને અભિવ્યક્ત કરે છે અર્થાત્ ચિદ્ગ્નિજ અહણ કરવાની તેનામા યોગ્યતા હોય છે, અને તે શાતરૂપ છે તાત્પર્ય, સત્ત્વગુણ પ્રકાશાત્મક તથા નિમલ છે અને વિષ્ણુમૂર્તિ પણ સત્ત્વાત્મક છે, એવું વર્ણન છે, તો પછી ત્હેમની મૂર્તિનો વર્ણ કાળો (શ્યામ) શા માટે હોવો જોઈએ ? તથા અપ્રકાશાત્મક તમોગુણની મૂર્તિ એવા જે શકર છે, ત્હેમનો વર્ણ શુદ્ધ સ્ફટિક-તુલ્ય ધવલ (સફેદ) કેમ છે ? શ્રુતિમા પણ કહ્યું છે કે —

અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણાં વર્હી પ્રજાં જનયતીં સરૂપાં ।

અજો, હેકો જુષમાણોઽનુશેતે જહાત્યનાં મુક્તમોગામજોઽન્ય ॥

જેને જન્મ નથી એવી મૂલપ્રકૃતિ માયા, લોહિત શુક્લ કૃષ્ણ (રુજ, સત્ત્વ અને તમ) એ ત્રણે ગુણોની મૂર્તિ છે તે પોતાના તુલ્ય લાલ સફેદ કાળી અર્થાત્ ત્રિગુણાત્મક વિપુત્ર પ્રજા નિર્માણ કરે છે એક જન્મરહિત પુરુષ (જીવ) નાના વિષયોથી ભરેલા તે મૂલ પ્રકૃતિના ભોગને વિષે નિરન્તર આસકત થઈને રહે છે, અને બીજો જન્મરહિત પુરુષ (પરમેશ્વર), જેનો ભોગ બીજાએ (જીવે) કર્યો છે, એવા ત્હેને છોડી દે છે, યાને, ત્હેનાપર આસક્તિ રાખતો નથી આ શ્રુતિમા ‘લોહિત શુક્લ કૃષ્ણ’ એ શબ્દો વડે રુજ સત્ત્વ અને તમ એ ગુણોનો નિર્દેશ છે. લોહિત યાને રક્તવર્ણ કેસુખ

વગેરે પદાર્થ જેમ બીજી વસ્તુને રંગે છે, તે પ્રમાણે રંગોગુણ પણ મનુષ્યોને વિષયાદિકોને વિષે રંગી નાખે છે, એ કારણને લીધે રંગોગુણી વિષયાસક્તને ‘મહા રંગીલો’ છે, એ પ્રમાણે કહેવામા આવે છે. અલ્પદેવ રંગોગુણની ભૂતિ હોવાથી ત્હેમનો વણ પણ આરકત છે, એમ કહેલું છે તથા કૃષ્ણ યાને તમોગુણ કેમકે, કાળા વર્ણના મેઘ પ્રકાશના આચ્છાદક થાય છે, તેજ પ્રમાણે તમોગુણ જ્ઞાનનું આચ્છાદન કરે છે આ ઉપરથી શકર જે તમોગુણી છે, ત્હેમનો વણ કાળો થવો યુક્ત છે, પરંતુ એમ નથી, એ વૈનક્ષણ્ય છે તેજ પ્રમાણે શુક્લ યાને સત્વગુણ કેમકે, સત્વગુણ પ્રકાશાત્મક હોવાથી તેને શુક્લવત્ કહ્યો છે ભગવાન વિષ્ણુ જે સત્વભૂતિ છે, ત્હેમનો વર્ણ શુભ્ર (ગૌર) હોવો જોઈએ, પરંતુ તેને બદલે સ્યામ અર્થાત્ કાળો છે અને શ્રુતિ તો કહે છે કે, માયા પોતાના ગુણને અનુસરીને સ્વરૂપ નિર્માણ કરે છે તો એ કથન શું મિથ્યા સમજવું ? નહિ શ્રુતિ બરાબર કહે છે, પરંતુ એ જે વૈનક્ષણ્ય જણાય છે, એ ધ્યાનનો પ્રભાવ છે, એમ સમજવું પરસ્પર નિરંતર એક બીજાનું ધ્યાન કરતા હોવાથી દ્યેય વસ્તુ સમો ત્હેમનો આકાર બની ગયો આ વાક્ય શું પ્રસિદ્ધ નથી કે ? —

શિવસ્ય હૃદય વિષ્ણુર્વિષ્ણોઃ હૃદયં શિવ ।

યથા શિષ્યમયો વિષ્ણુસ્તથા વિષ્ણુમય શિવ ॥

શિવના જે હૃદય સ્થાનીય વિષ્ણુ અને વિષ્ણુના હૃદયસ્થાનીય શિવ છે, તો શકરના વિષે વિષ્ણુના સત્વગુણનો શુક્લવર્ણ અને વિષ્ણુને વિષે શકરના તમોગુણનો કૃષ્ણવર્ણ કેમ નહિ આવી શકે ? કહેવાની મતલબ એ છે કે, પરસ્પર પરસ્પરના પ્રત્યે ભેદભાવ રાખ્યા વગર જે ધ્યાન કરતા હોય, તો ત્હેમના ઉપાસકોએ ત્હેમને વિષે ભેદભાવ રાખવો સવથા અનુચિત છે ભગવાન વિષ્ણુએ શકરની પૂજા કરીને ત્હેમને સદસ્ય કમળ અપણુ કરવાનો નિયમ કર્યો હતો ત્યારે ત્હેમની ભક્તિની પરીક્ષા કરવા ખાતર શકરે એક દિવસ એક કમળ કમી કરી નાખ્યું પરંતુ પોતાનું વ્રત અખડિત થવા સારૂ વિષ્ણુએ તે વગને પોતાનું નેત્ર કમળ ઉખાડીને સમર્પણ કર્યું, ત્યારે શકરે સુદર્શન નામનું ચક્ર ત્હેમને આપ્યું. આ પ્રકારનું વૃત્તાન્ત પુરાણમા પ્રસિદ્ધ છે અને તેનું પર્યાવસાન અભિન્ન ભક્તિ કરવામા છે એમ જાણવું રાવણે શકરની ભક્તિ કાઢી અને વિષ્ણુની સાથે દ્વેષભાવ ધારણ કર્યો, પરંતુ તેનાથી ત્હેની કેવી દશા થઈ ગઈ તે ક્યા કોઈને અજ્ઞાત છે ? કવિ કહે છે કે —

અથ સ્વલુ વિષમ પુરા કૃતાનાં ફલતિ હિ જન્તુષુ કર્મણાં વિપાક ।
હરશિરસિ શિરાંસિ યાનિ રેઝુર્હર હર તાનિ લુઠંતિ શૃંગપાદે ॥

જે શિરકમળોને રાવણે પોતાના હાથે તોડીને મહાદેવને પુષ્પતુલ્ય થકાવ્યા હતા, અને જેમને શકરજીએ પણ ત્હેની ભક્તિને લીધે પ્રેમપૂર્વક મસ્તકપર ધારણ કર્યા હતા, તથા જે બ્રહ્મદેવની આગળ પણ નમ્યા ન હતા, એવા જે મસ્તક ત્રિલોકીને વિષે અજ્ઞાન હતા, તેમનેજ ગૃધ્રાદી પક્ષીઓએ અને જાનુકાદિ પશુગણોએ પોતાના પગ તળે કચરી નાખ્યા અને તેઓ ધૂળમા રગદોળાયા એવું તેમને બલવત્તર પ્રાપ્તિ ફળ આપ્યું હતું ગૃધ્રાદિકોના હાથે મસ્તકો વિદીર્ણ થવા જેવું રાવણના હાથે શુ દુષ્ટ કર્મ થયું હતું ? તો સાબળો જેમ જેમ શિવની ભક્તિ એનામા વૃદ્ધિ પામતી ગઈ, તેમ તેમ એણે વિષ્ણુની સાથે દ્વેષમા પણ વધારો કર્યા કીધો શિવ વિષ્ણુ જે પરમ્પરના હૃદયરૂપ છે, ત્હેમનામાજ ભેદ બુદ્ધિ રાખીને દ્વેષ વધાર્યાથી એના મસ્તકોની આવી દશા થઈ પહેલા કહી ચુક્યા છીએ કે શકરનું હૃદય વિષ્ણુ અને વિષ્ણુનું હૃદય શિવ હોવાનું શાસ્ત્રમા કહ્યું છે જેમ વિષ્ણુ શિવરૂપ છે તે પ્રમાણે શિવને પણ વિષ્ણુરૂપ સમજવા વિષ્ણુ-રૂપ શ્રીરામ એ શિવજીના ધ્યેય હતા તથા એઓશ્રી જગદ્ગુરુ હોવા છતાં એમની ભાર્યાની અભિલાષા રાખ્યાથી રાવણ ગુરુતલ્પગ (ભાર્યા) પાતકવડે યુક્ત થયો હતો એનાથી અધિક દુષ્ટ કર્મ બીજું કયું હોઈ શકે ? તાત્પર્ય, ભેદબુદ્ધિ વિવાતક છે એમ સમજીને શિવ અને વિષ્ણુ એ બન્નેમા અભેદબુદ્ધિ રાખીને ઉપાસના કરવી જોઈએ, નહિતો દુર્ગતિજ પ્રાપ્ત થવાની ચપુકાર કહે છે કે —

સા રુદ્રમક્તિર્વિતનોતિ મદ્ર યા વિષ્ણુવિદ્વેષલલાસહિષ્ણુ ।

ત ઇવ ધર્માય ભવન્તિ દારા કદાપિ યાન્નાભિમૃશન્તિ જારા ॥

જે શકરની ભક્તિ, વિષ્ણુ ભગવાનના દ્વેષનો લવ (સહજ અશ) પણ સહન કરતી નથી, તેજ (ભક્તિ) મોક્ષરૂપ પરમકલ્યાણને વિસ્તારે છે અન્યથા અધ પાત થાય છે દૃષ્ટાન્તમા સમજાવવામા આવે છે કે, જે સ્ત્રીઓને જ્વર પુરૂષનો કટીપલ્લુ સ્પર્શ થતો નથી તેજ સ્ત્રીઓ ધર્મસાધ્ય પુરૂષાર્થને સાર થોમ્મ હોય છે એટલામાટે હરેક પુરૂષે વિષ્ણુદ્વેષ કિવા શિવદ્વેષ પોતપોતાના ઈષ્ટદેવની ભક્તિને સ્પર્શી ન શકે એમ કરવું, તોજ મોક્ષ સંપાદન થાય છે નહિ તો —

આયુ ક્ષિણોત્યુપચિનોતિ સમસ્તદોષાદ ।

દ્વેષો મુકુન્દશિવયોર્વિષયોગતુલ્ય ॥

જે પ્રકારે વિષયુક્ત અન્ન સેવન કર્યાથી શરીરમા ઘણા દોષ (વિકાર) થઈને આખરે મરણ નીપજે છે, તેજ પ્રમાણે વિષ્ણુ અગર શિવ સબધી દ્વેષ સકલદોષ (પાતક)ની વૃદ્ધિ કરીને, આયુષ્યને પણ ક્ષીણ કરી નાખે છે

અને તેનું પરિણામ વિષતુલ્ય સહન કરવું પડે છે એટલામાટે એ બંનેમાં અભેદ રાખવો વળી વિશેષમા કેમ મહાત્માએ એ બંનેનો અભેદ સ્પષ્ટ પદોમા વર્ણવીને આશીર્વાદ આપ્યો છે, તે પણ ચમત્કારને ખાતર દર્શાવીશું —

શશીશપત્રો નગજાતિહારી કુમારતાત શશિસ્ત્રડમૌલિ ।

લોકેશસપૂજિતપાદપદ્મ પાયાવનાદિ પરમેશ્વરો ઘા ॥

વૃષભવાહન, પાર્વતીદુ ખનાશક, કાર્તિકેય પિતા, ચદ્રમૌલિ, રાવણપૂજીત ચરણુમલ એવા ગુણોવડે યુક્ત અનાદિ (આદિઅત શૂન્ય) પરમેશ્વર મહાદેવ ત્હમાર રક્ષણુ કરો અથવા અનાદિ (આદ્યક્ષર રહિત) પરમેશ્વર અર્થાત્ પરમેશ્વર વિષ્ણુ રક્ષણુ કરો. પરમેશ્વર એ શબ્દને આદિ (પહેલા) અક્ષરથી રહિત ક્યાર્થી પરમેશ્વર થાય છે એજ પ્રમાણે દરેક પદમાથી આદ્યવર્ણને દૂર કરીને જોશો, તો વિષ્ણુપર અર્થ થાય છે તે સ્પષ્ટ થશે વીશપત્ર (ગરડવાહન) ગજાતિહારી (ગજેન્દ્રપીડા હાર-), મારતાત (મહનપિતા) શિખડમૌલિ (મયૂરપિચ્છ છે જેમના મસ્તક ઉપર એવા) કેશસપૂજીતપાદપદ્મ (ક જ્ઞહા, ધશ શિવ, વગેરેથી પૂજીત છે ચરણુકમલ જેમના) એવા ગુણ ધરાવનારા પરમેશ્વર (લક્ષ્મીપતિ વિષ્ણુ) ત્હમાર રક્ષણુ કરો. સારાશ, બંનેને અનાદિ અને એકરૂપ સમજીને તથા પોતાનામા અને પરમાત્મામા અભેદ માનીને ભક્તિ કરની ઉચિત છે, એ ભાવ દર્શાવ્યો છે વળી વિશેષમા આ વાતનો પણ ખ્યાલ કરો. પરમ ભાગવત વૈષ્ણવ ભક્ત બીજમે રાજા ધર્મને જે વિષ્ણુના સહસ્રનામ શ્રવણુ કરાવ્યા છે અને લોકો પણ જોનો પાઠ કરે છે, તેમા કેટલાક નામ તો શકરનાજ છે એ બંનેમા જો ભેદ હત, અને વૈષ્ણવોએ (વિષ્ણુના ભક્તોએ) શિવનામનો ઉચ્ચાર ન કરવો એ યુક્ત તેમજ શાસ્ત્રોક્ત હત, તો બીજમ કદી તે નામોનો ઉચ્ચાર કરત નહિ અને વિષ્ણુના નામમા તે નામોનો સમ્રહ કરત નહિ જુઓ સહસ્રનામ ।

સર્વ શર્વ શિવ સ્થાણુર્મૂતાદિર્નિધિરઘ્યય ।

સ્વયમ્ શમુરાદિત્ય પુષ્કરાક્ષો મહાસ્વન ।

રુદ્રો વહુશિરા વમ્રાવિશ્વયોનિ શુચિશ્રવા ॥

હવે કમશ એના અર્થનું વિવરણુ કરીશું બીજમ કહે છે કે હે ધર્મ ! સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એવા સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ અને સહાર કેમ થાય છે ઇત્યાદિ સત્રણી વાતનું સાર્વકાલ એમને (વિષ્ણુને) જ્ઞાન હોવાથી એમનું સર્વ એવું નામ પડ્યું સકલ પ્રજાઓનો સહાર કરે છે, તેથી એમને શર્વ પણ કહેવામા આવે છે હવે વિચાર કરવાનો એ છે કે, સહાર કરવાનું કામ શકરનું હોવાથી એમને શર્વ કહે છે, પરંતુ વિષ્ણુ ક્યા સહારના અધિકારી

છે ? તેમ છતાં અહીંયા જે કથન કર્યું છે, તે બન્ને એકરૂપ છે એજ દૃષ્ટિથી. તથા ત્રિગુણરહિત એથી કરીને શુદ્ધ હોવાથી એમનું નામ શિવ છે વ્યવહારમા તો શિવ નામ શકરનું પ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ બન્નેય ત્રિગુણશૂન્ય પરબ્રહ્મ રૂપ હોવાથી આ રથજે શિવ એવું વિષ્ણુનું નામ કહ્યું છે અને સ્થાણુ શકરનું નામ છે, (એ વાતની પ્રતીતિ અમરકોશ જેવાથી થઈ શકશે) તથાપિ સ્થિર (અચળ) સ્વભાવવાળા હોવાથી વિષ્ણુને પણ સ્થાણુ કહ્યા છે ભૂતોના આર્હિકારણ, આનંદનિધિ, અવિનાશી, સ્વયમ્ભૂ અને શમ્ભુ એવા પણ એમના નામ છે. શમ્ભુ નામ શકરનું પ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ અભેદનો સ્વીકાર કરીનેજ વિષ્ણુને એ નામથી સંબોધ્યા છે, અને તેનો અર્થ, ભક્તોને શ-સુખ પ્રત્યક્ષિત કરે છે તે, એવો થાય છે એકજ આદિત્ય અનેક જડપાત્રોનેવિષે પ્રતિબિમ્બિત થઈને અનેકવત્ ભાસે છે, તેજ પ્રમાણે એકજ પરમાત્મા અનેક જડપાત્રો (શરીરો) ને વિષે અનેક પ્રકારે ભાસે છે, એવો સૂર્ય સમો એમનામા ધર્મ હોવાથી એમને આદિત્ય એવું નામ પણ આપ્યું છે પુષ્કરાક્ષ તથા વેદરૂપ મહાગર્જના જેમની છે એવા અને રુદ્ર પણ એઓશ્રી છે રુદ્ર નામ શકરનું હોવા છતાં વિષ્ણુને લગાડેલું છે સંહારકાળમા પ્રગ્ભઓનો નાશ કરીને દુ ખ આપે છે અને ત્હેમને રૂદન કરવાની ફરજ પાડે છે, એટલા માટે રુદ્ર તેમજ ધણા મસ્તક છે જેમના, એટલામાટે એમનું બહુશિરા એવું નામ પણ છે તોડાને ધારણ કરનારા માટે વસ્ત્ર વિશ્વોત્પત્તિનું કારણ તથા જેમના પવિત્ર નામ શ્રવણીય છે એવા એઓશ્રી છે સારાશ. ઉપર દર્શાવેલા નામો ઉપરથી એ બન્નેમા કદી કામ્યએ ભેદબુદ્ધિ ધરાવવી નહિ વળી એ પણ ખ્યાલ કરો કે, અર્જુન શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરતો હતો, તેમ છતાં પાશુપતાસ્ત્રની પ્રાપ્તિને કાળે ત્હેણે શકરનું તપ કયું હતું તથા જયદ્રથ વધની પૂવરાત્રીને વિષે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજ ત્હેને સ્વપ્નમા શકરની પાસે લઈ ગયા હતા અને ત્હેમના દર્શન તથા અનુગ્રહ એને સંપાદન કરાવ્યાં હતા તેમજ ચિત્રસેન ગધર્વને ખાતર અર્જુનનું જે વખતે શ્રીકૃષ્ણની સાથે યુદ્ધ થયું હતું, તે વખતે મહાદેવજ અર્જુનને સહાય કરવાને સાર આપ્યા હતા સારાશ, આ પ્રકારના દષ્ટાન્ત ધણા મળશે કે જેમનાથી બન્નેના વિષેના અભેદનીજ સિદ્ધિ થતી હોય તથા બન્ને પરસ્પરના ભક્તની સાથે દ્વેષ કે ભેદભાવ રાખતા નથી, પરંતુ પોતાનાજ ગણે છે પરંતુ ભક્ત જે બિન્નતા રાખે નહિ તોજ એમ થઈ શકે એટલામાટેજ કહીએ છીએ કે —

પદ રાગ ખિહાગ—તાલ ત્રિતાલા

ભજ નર તુ ત્રિપુરારી મુરારી ॥ ટેક ॥ ભેદબુદ્ધિ કરકે નહે

હાની માનો ખાત હમારી ॥ ૧ ॥ શખ કપાલ હિ સર્પવિભૂષિત
લક્ષ્મીગૌરીધારી ॥ ૨ ॥ દ્વારવતી અરુ સ્મશાનવાસી વાહન
વૃષનાગારી ॥ ૩ ॥ દક્ષબલીકે યજ્ઞધ્વસક યોગીજનમનહારી
॥ ૪ ॥ દ્વિત્રયનયન અત્રિમુનીગૃહ દત્તાત્રય અવતારી ॥ ૫ ॥

હે નર ! ત્રિપુરારી શકર અથવા મુરારી વિષ્ણુ એમાથી ત્હારી ઇચ્છા
હોય ત્હેને ભજજે, પરંતુ ભિન્ન બુદ્ધિ ધારણ કરીશ નહિ, કેમકે તે મહાન
હાનિ કરનારી છે શખ વિષ્ણુના અને નરકપાન શકરના હાથને વિષે છે,
તથા સપાલકાર અને શેષશાયી બન્ને એક સરખાજ છે એક દ્વાગવતીમા
અને બીજા સ્મશાનમા રહે છે, એકના અર્દાગમા પાર્વતી તો બીજાના
હૃદયને વિષે લક્ષ્મીનો નિવાસ છે એક વૃષભવાહન અને બીજા ગરુડવાહન
છે એકે દક્ષના અને બીજાએ બલિના યજ્ઞનો નાશ કર્યો છે બન્નેય
યોગીજનોના મનનુ રજન કરે છે એકને બે અને બીજાને ત્રણનેત્ર છે,
તથા અત્રિને ઘેર બન્ને જણાયે અવતાર ધારણ કર્યો છે, કે જે દત્તાત્રય
નામથી પ્રસિદ્ધ છે (દત્તાત્રયને વિષે 'બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવ' નો વાસ છે,
તથાપિ પ્રકૃત સ્થળમા બન્નેનુજ વર્ણન ચાલી રહેલું હોવાથી એ બેનોજ
નિર્દેશ કર્યો છે) એ પ્રમાણે ઉભયને સમાનરૂપ સમજીને પોતાની રૂચિ
મુજબ ત્હેમના સ્મરણ ધ્યાનાદિને વિષે પ્રવૃત્ત થવું

જગતમા જે રૂચિવૈચિત્ર્ય જોવામા આવે છે, તેનું કારણ એ છે કે,
પ્રાણીઓના જન્માન્તરના કર્મ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. તેનાથી સ્વભાવ અને
રૂચિ ભિન્ન ભિન્ન હોવાનું સંભવે છે તે રૂચિને અનુરૂપ મનુષ્ય યાદુ પણ્ય
શાસ્ત્રપુરાણાદિનો આશ્રય કરીને એકાદ કર્મ કરીને ઉપાસનામાર્ગ વગેરેનું
અનુષ્ઠાન કરે છે ગમે તે કોઈ માર્ગનું અવલમ્બન કરવા છતાં તે માર્ગ
આખરે એકજ સ્થાનમા જઈને મળ્યા વગર રહેશે નહિ જે પ્રમાણે ગંગા,
નર્મદા, તાપી વગેરે મહાનદી સીધી ગમન કરીને સાક્ષાત્ સમુદ્રની સાથે
મળી જાય છે, અને યમુના, સરયૂ, ગંડકી વગેરે બીજી નદીઓનો જેમ
મહાનદીની સાથે સગમ થઈ જતા પરપરાથી તેઓ પણ સમુદ્રનેજ જઈ
મળે છે, તેજ પ્રમાણે અધિકારી અને અનધિકારી એવા સાધક પુરુષો જે
કે સીધા અગર વક્રમાર્ગનું અવલમ્બન કરે છે, તે પણ (વેદાન્તાદિકોનું શ્રવણ
મનન નિદિધ્યાસન કરવું એ સીધો માર્ગ અને એ સિવાય બીજા જેટલા
સાધન માર્ગ છે, તે સવળા વક્રમાર્ગ સમજવા) સાક્ષાત્ અથવા ચિત્ત-
શુદ્ધિદ્વારા પરપરાથી એક પરમાત્માનેજ જોઈને મળે છે

પિપીલિકા (કાડી) જે પ્રમાણે વૃક્ષની ઉપર મધુર ફલના રસનો સ્વાદ લેવા સારું ઝટ જઈ શકતી નથી, તેમ છતાં ધીરેધીરે ઘણાજ આયાસથી કાંઈક સમય વીત્યા બાદ જઈ પહોંચે છે અને ફલના રસનું પાન કરી શકે છે તેજ પ્રમાણે મહાધિકારી પુરુષ, શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણાદિ વિહિત કર્મોપાસનાના ભાગે ગમન કરીને ધીરે ધીરે અન્ત કરણની શુદ્ધિ થયા બાદ જન્માન્તરમા પણ પૂર્ણ જ્ઞાન સપન્ન થઈને બ્રહ્માનંદના રસનો અવશ્ય અનુભવ કરે છે બીજો મધ્યમાધિકારી, “પૂર્વ કથિત પિપીલિકા ગતિનું અવલબન કરનારાથી ભિન્ન પુરુષ ” પ્લવગમગતિ ન્યાયથી, યાને પ્લવગમ (વાદરો) જે પ્રમાણે એક ડાળ ઉપરથી બીજી ડાળ ઉપર અને ત્યાંથી ત્રીજી પર, ત્યાંથી ચોથી ડાળપર કૂદકો મારીને જાય છે અને વૃક્ષની ટોચ ઉપર આવી રહેલા અત્યંત ઉચ્ચ ફળને ત્રણચાર કૂદકામાજ અલ્પકાળમા તથા સ્વપ્ન આયાસથી તોડી કરીને ખાઈ જાય છે, તેજ પ્રમાણે જન્માન્તરીન શુદ્ધ સસ્કારવડે ત્હેનું મન નિર્મળ થવાથી સદ્ગુરુની પાસે જઈને થોડા દિવસોમા આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરીને ચિદ્ધનનાનંદરસનું તે શીઘ્ર આસ્વાદન કરી શકે છે

પરંતુ પિપીલિકા અને પ્લવગમ (વાદરો) એ બન્નેના કરતાંયે વિહગમ (પક્ષી) વગરઆયાસે એકદમ અત્યંત ઉચ્ચે આવેલા વૃક્ષઉપરના ફલના મધુર રસનું પાન કરે છે, તેજ પ્રમાણે ઉત્તમાધિકારી જ્ઞાનીપુરુષ મધ્યમાધિકારીની અપેક્ષાએ આયાસરહિત અને અત્યંત શીઘ્રજ જન્માન્તરના શુદ્ધ સસ્કારવડે વિશુદ્ધ અન્ત કરણ થઈ જવાથી, ત્વરિત પૂર્ણજ્ઞાની થઈને ચિદાનંદરૂપનેવિષે સ્થિત થાય છે આ ઉપરથી સર્વને પ્રાપ્ત એક પરમાત્મા છે, એ મિદ્ધ થયું પરંતુ મનુષ્યના પૂર્વ કર્માનુસાર અનેક શાસ્ત્રોમાથી એકાદ શાસ્ત્ર ઉપરજ ત્હેની વિશેષ રૂચિ થાય છે, અને તેમા કથન કરેલા માર્ગજ એને ઉત્તમ હિતકારી લાગે છે બલે તે પ્રમાણે લાગે । હાનિ પણ શી છે તેમા ? અન્તે તો અધિકારાનુરૂપ શીઘ્ર અગર વિલબપૂર્વક સન્ધિદાનદ પરમાત્માની પાસેજ જવાનું છે શાસ્ત્રાદિકોનો વસ્તુતઃ પરસ્પરમા ભેદ નથી. પરંતુ ઉપલક્ષીયા દૃષ્ટિથી જોનારાને અર્થાત્ રહસ્યાનભિન્ન પુરુષોને એમજ ભાસે છે પરમાર્થતઃ નિખિલ વેદશાસ્ત્રપુરાણાદિ સાક્ષાત્ કિંવા પરપરાથી એક સન્ધિદાનદ પરમેશ્વરનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે એટલામાટે સદૃશ પુરુષે કોઈ પણ શાસ્ત્રાદિનો તિરસ્કાર નહિ કરતા પોતાના અધિકારાનુરૂપ વર્તન રાખવું ઉચિત છે અમૃત (જળ) પાન કરવાની ઇચ્છાકરનારી ચાતકપક્તિ, ધનાશ્રય (મેત્રનો આશ્રય) કરીને જે પ્રકારે સતૃપ્ત થાય છે, તેજ પ્રમાણે ભક્તજન ભગવાન સકરનો ધનાશ્રય (દૃઢ આશ્રય) કરશે, તો અમૃત

(કૈવલ્ય) ની ઇચ્છા પૂર્ણ થઇને ફરી કદી વિષયરસની તરસ લાગશે નહિ એટલામાટે કવિ કહે છે કે —

ભવચરણે ચેતઃશ્ચેત્ક્રિયેત જાયેત તર્હિ ભવત્તરણમ્ ।

ભવ નામ સસારનું તેમજ મહાદેવનું છે સસારનેવિષે જે પ્રકારે મનુષ્યનું ચિત્ત આસક્ત છે, તેજ પ્રમાણે ભવ (મહાદેવ) ના ચરણોમા જે ચેત યાને મન આસક્ત કરવામા આવે, તો ભવ (સસાર)માથી તરણ થશે કેવી રીતે તે શબ્દ ઉપરથી જુઓ । ‘ભવચરણ’ એ શબ્દમા ‘ચે’ ચકાર છે તેના સ્થાનમા ‘ત’તકાર કરો, તો ભવતરણ શબ્દ તૈયાર થશે તથા ભવને વિષે ચેત કર્યાથી ભવને તરવાનું સુવલ થશે શકરાચાર્યજીએ પણ કહ્યું છે કે, હે પ્રભો ! મહાદેવ ! આપની પૂજને ખાતર લોક ગભીર એવા તળાવ અને સરોવરમા પ્રવેશ કરીને કમલાદિ તોડી લાવે છે, તથા નિજન ભયકર વનમા પણ સુમનને સર જાય છે અને વિશાલ પહાડની ઉપર પણ ફરે છે, પરંતુ એટલા મધા પ્રયાસનું શું પ્રયોજન ? આપણી પાસે જે એક હનૂકમલ છે તે આપશ્રીને સમર્પણ કરીને સુખેથી રહેવું જોઈએ, પરંતુ કેમ નથી રહેતા ? એ મોટું આશ્ચર્ય છે । પૂર્વે કથન કયું છેજ કે, વિષ્ણુની કમલપૂજા જોઈને મહાદેવે પ્રસન્ન થઈને હૈમને સુદર્શન આપ્યું હતું, તેજ પ્રકારે આપણે પણ આપણી પાસે જે કમળો છે, તે એમને અર્પણ કરવાનો નિયમ રાખીશું, તો આપણા ઉપર પણ શકર પ્રસન્ન થઈને સુ-દર્શન (પોતાના ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપનું દર્શન) આપીને કૃતાર્થ કરશે આપણી પાસે કાંઈ થોડા કમળો છે ? શિરકમલ, નેત્રકમલ, મુખકમલ, કરકમલ, હૃતકમલ, ચરણકમલ વગેરે આ શરીરમા બધા છે પરંતુ એ સર્વળા આપણે ક્યા અપણ કરીએ છીએ ? એ કમળોનું સમર્પણ શી રીતે થાય ? તો જુઓ । શિરકમલ નમન કરવા સાર, નેત્રકમલ એમના રૂપની ઝાખી કરવા સાર, મુખકમલ ઋતિ કરવાને કાજે, કરકમળ પૂજામા, હૃતકમલ ધ્યાનમા, ચરણકમળ હૈમના સ્થાન મદિરાદિકોમા જવા માટે, ઇત્યાદિ પ્રકાર એમના વડે થાય, તો એજ કમળોનું સમર્પણ અને પૂજા થઈ, અર્થાત્ સકલ અગુણ સમર્પણ થયું એમ સમજવું

શકરને માટે જે લોક આ પ્રકારે કુતર્ક કરે છે કે, એ ભિક્ષુક છે, તો એની ભક્તિ કર્યાથી શું મળવાનું હતું ? સ્મશાનવાસી હોવાથી અપવિત્ર છે, તથા જેના ભૂતગણ મિત્ર છે, હૈનાથી અભયની પ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ શકશે ? એ સધળા (કુતર્કો) નું સમાધાન કયું હવે તમોગુણી અને જગતનો સહાર કરનારામા ક્યા શી રીતે હોઈ શકે ? એનું સમાધાન કરવામા આવે

છે જગત્ સહાર તમોગુણ ત્રિના થાય નહિ, અને એઓશ્રી કરે કે તેથી નિર્દય પણ નથી કેવી રીતે ? તો જુઓ !

‘**દુશ્ચિકિત્સ્યવ્રણપીડિતાનાં વ્રણ શિશમયિષો શસ્ત્રગ્રહણમિવ ।**’

જે પ્રમાણે વૈદ (ડૉક્ટર) ઓસડ વગેરેથી સારા નહિ થનારા એવા વ્રણવડે પીડિત થએલા પુરુષોના દુઃખની નિવૃત્તિને સાર શસ્ત્રગ્રહણ કરે છે, અને તેને કાપકુપ કરે છે, તેમ જતા કોઈ તહેને આ ધાતકી છે એમ કહેતું નથી તેજ પ્રમાણે નિરંતર દુઃખમય સસારરોગથી જે લોકો પીડિત થએલા છે, તેઓને કેટલાક કાળપયન્ત નિલેપ રહિત (નિશ્ચય) આત્માનંદના અનુભવમા નિશ્ચાન્તિ પ્રાપ્ત કરાવવાની ઇચ્છાથી, શકર તમોગુણવડે સહાર કરે છે વસ્તુ નિરતિશય રૂણાના અણુવિ છે એથી નિદાનસ વેદની રમ્ય હિસા જેવુંજ તહેમનું કર્મ સમજવું વૈવ વ્રણકેદને માટે તમોગુણગન્ય કઠોરતા ધારણ ન કરે, તો તહેને હાથે એ કાર્ય થાય પણ શી રીતે ? અને જગતમા જોઈએ છીએ પણ ખરા કે જેમનામા તમો ગુણ હોય છે, તેઓજ કઠોર તથા મારફાડ ખૂન વગેરે લગાડ કર્મો કરે છે ફરક એટલોજ કે સાસારિક તમોગુણી ભયકર કર્મ કરે છે, પરંતુ એમનો હેતુ કાઈ લોકોને સુખ આપવાનો હોતો નથી અને વૈદનું અગર શકરનું જે કર્મ છે, તે સુખ પ્રાપ્ત્યર્થ તથા રોગનિમુક્ત કરવાને માટે છે આ ઉપરથી તામસપણાને લીધે શકર અપૂજ્ય અને નિદય છે, એવો મૂખ લોકોનો અપકૃપપ્રનાપ નિરસ્ત થશે, તે જાણીને સકલેષિત દાતા અને મગનરૂપ તથા અભયબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કમવનારા શકરનું આપણે નિરંતર ધ્યાન, ભજન, પૂજન સ્મરણ કરીને આપણા જન્મની સફલતા સાધી લેવી આ પ્રકારે ત્રણે પુણ્યોમા શકરનો વિજયની સાથે અભેદ દર્શાવીને કેટલાક દોષારોપો પણ દૂર કરવામા આવ્યા છે, તો પણ એનાથી વિશેષ ખુલાસા માટે શાસ્ત્રાન્તર (અન્ય શાસ્ત્રીય ગ્રંથો)નું અવલોકન કરવુંજ ઉચિત થઈ પડશે હવે અગ્રિમ પુષ્પમા શ્રીજગદ્ગ્યાનુ સ્વરૂપ તથા માહાત્મ્ય, તહેમની ભકિત વગેરે ઉદાહરણસહિત વિકસિત થશે.

॥ इति शिषम् ॥

૫૬૪ પુષ્પ.

શ્રી લગવતી જગદ્યા અહ્મરૂપ છે.

આપદિ કિં કરણીયં સ્મરણીય ચરણયુગલમવાયા ।

તત્સ્મરણં કિં કુરુતે બ્રહ્માદીનપિ ચ કિંકરીકુરુતે ॥ ૬૦ સ૦॥

જે ત્રિગુણાત્મિકા મહામાયાએ આ ચરાચરને નિમ્નુ છે તથા તેનો લય પણ કરે છે, અને જેને સસારમધનો હેતુ અવિદ્યા કહેવામા આવે છે, તેમજ જેને પરમપુરુષાચના હેતુભૂત અહ્મરૂપ વિદ્યા પણ કહે છે, તે બન્ને જેનું સ્વરૂપ છે, એવી પદ્મગુણૈશ્વર્યસપન્ના જગન્માતાનું આરાધન, ચરણ-સ્મરણ આપણે બાલકોએ (અસંગનોએ) અવશ્ય કરવું જોઈએ ત્હેની કૃપાથી સસારરૂપી મહા આપત્તિમાથી આપણે નિસશય છુટીશું અને અહ્મદિ દેવ પણ ક્રિકર જેવા થશે જગતમા લોકોને જે વખતે દુષ્પદ દશા પ્રાપ્ત થાય છે, તે વખતે તેઓ માતાનું સ્મરણ કરે છે એમ અનુભવાય છે પરંતુ તાપત્રયમાથી પોતાના પુત્રોને બચાવવાની શક્તિ લૌકિક માતાનામા નથી હોતી આ જીવનો અત્યારલગીમા સહસ્રાવધિ યોનિઓનેવિષે જન્મ થઈ ગયેશો છે, અને તેમને વિષે (એ જન્મોને વિષે) કેટકેટલા માયાપોનો અનુભવ કર્યો છે તેની તથા આગળ ઉપર કરવામા આવશે તેની પણ ગણતરી નથી પરંતુ કોઈ એકાદ માતાએ પણ જીવને આ સસારમાથી મુક્ત કર્યો નથી એટલામાટે અલૌકિક જગન્માતાનો આશ્રય કર્યા વગર સુષ્પદ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી, એમ સમજવું કેમકે દુરન્ન દુ ખોનું નિવારણ કરવાને તેજ એક સમર્થ છે એટલામાટે આપણે માતૃત્વથી ત્હેનું સ્મરણ, પૂજન કરવું જોઈએ, તોજ આપણા ઉપર ત્હેની દયા ઉપજશે અને સસારનિવૃત્તિ-પૂર્વક પરમાનંદનો લાભ થશે પહેલા કહી ચુક્યાજ છીએ કે, પાત્ર દેવતાઓની જે ઉપાસના છે, તે સામાન્ય નથી સાક્ષાત્ ઇશ્વરનાજ તે પાત્ર રૂપો હોવાથી એ સગુણ અહ્મનીજ ઉપાસના છે

વિશ્વની ઉત્પત્તિના સમયે પરમાત્મા યોગબળથી પોતે બે સ્વરૂપે પ્રગટ થયા હતા એમનું દક્ષિણ શરીર પુરુષરૂપ અને વામાગ પ્રકૃતિરૂપ હતું તે પ્રકૃતિ, અગ્નિમા રહેલી દાહકશક્તિ સમાન પરમાત્માની નિત્ય શક્તિરૂપિણી છે અને એજ અહ્મશક્તિ માયાવડે ચરાચરની ઉત્પત્તિ થઈ છે અર્થાત્ એ માયા અહ્મથી ભિન્ન નથી સૌર સહિતામા, તેમજ કુર્મપુરાણ યોગ-વાસિષ્ઠ ઇત્યાદિમા કહ્યું છે કે —

મહાનોઽભિજ્ઞશક્તિસ્તુ બ્રહ્મૈવ સ્વહુ માપરા ।
તથા સતિ વૃથા પ્રોક્ત શક્તિરિત્યવિવેકિમિ ॥
શક્તિશક્તિમતોર્મેદ વદન્ત્યપરમાર્થત ।
અમેદં જ્ઞાનુપશ્યન્તિ યોગિનસ્તસ્વચિન્તકા ॥
યથૈક પવનસ્પન્દમેકમૌણ્યાત્મલૌ યથા ।
ચિન્માત્રં સ્પન્દશક્તિશ્ચ તથૈવૈકાત્મ સર્વદા ॥

અહાની અભિજ્ઞ શક્તિ બ્રહ્મરૂપજ છે, તેનાથી ભિન્ન નથી એમ નિશ્ચય-
પૂર્વક સમજવું એમ હોવા છતાં વિવેકશૂન્ય પુરુષોએ અહાની શક્તિ
એવું નિષ્કલ કહ્યું છે શક્તિ અને શક્તિમાનનો વાસ્તવિક રીતે ભેદ નહિ
હોવા છતાં મૂઢ પુરુષ એ બન્ને પૃથક (ભિન્ન ભિન્ન) છે એ પ્રમાણે કથન
કરે છે, પરંતુ વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણનારા યોગીશોકો તે બન્નેનો
અભેદજ જુએ છે વસિષ્ઠજીએ પણ કહ્યું છે કે, જે પ્રકારે વાયુ
અને તેનું ચક્ષુષ્ય એકજ છે, અગર અગ્નિ અને તેની ઉષ્ણતા એકજ છે,
તેજ પ્રમાણે ત્રિરૂપ બ્રહ્મ અને તહેની સ્પન્નધર્મિણી શક્તિ સર્વદા એક
રૂપજ છે, એમ જાણવું એ શક્તિને પ્રકૃતિ એ પ્રમાણે પણ કહે છે.
જુઓ, દેવી ભાગવત ! —

પ્રકૃષ્ટવાચક પ્રજ્ઞ કૃતિશ્ચ સૃષ્ટિવાચક ।

સૃષ્ટૌ પ્રકૃષ્ટા યા દેવી પ્રકૃતિ સા પ્રકોર્તિના ॥

પ્ર શબ્દ ઉત્તમ વાચક છે અને કૃતિ સૃષ્ટિનો વાચક શબ્દ છે અર્થાત્
વિશ્વની ઉત્પત્તિના કાર્યમાં એ ઉત્કૃષ્ટ નિપુણ હોવાથી, એને પ્રકૃતિ કહી છે
સાખ્યદર્શનકાર એને પ્રજ્ઞાન કહે છે, વેદાન્તી એ દેવીને અનિર્વચનીય
આત્મ માયા કહે છે, શાખિક શબ્દશક્તિ, શૈવ શિવશક્તિ, વૈષ્ણવ વિષ્ણુ-
શક્તિ, શાક્ત અનાદિશક્તિ, પૌરાણિક દેવી ઇલાદિ નામથી જે કાષ્ઠ કહે છે,
તે એકજ સચ્ચિદાનંદરૂપ પરબ્રહ્મની અનાદિ, અનંત, ત્રિગુણાત્મિકા, ઇચ્છા-
રૂપિણી શક્તિ છે, ‘પરાસ્ય શક્તિર્વિધિયૈવ ચૂચતં’ એ શ્રુતિમાં પરમાત્માની
પરાશક્તિ નાના પ્રકારની હોવાનું વર્ણન કરેલું છે, અને તેને અનુરૂપ ક્ષિતિ-
પુરાણમાં આ પ્રમાણે વર્ણવેલું છે —

યસ્ય યસ્ય પદાર્થસ્ય યા યા શક્તિરુદાહૃતા ।

સા સા વિશ્વેશ્વરી દેવી શક્ત સર્વો મહેશ્વર ॥

શક્તિમંત પદાર્થા યે તે વૈ સર્વવિભૂતય ।

પદાર્થશક્તયો યા યાસ્તાસ્તા ગૌરીં વિદુર્બુધાઃ ॥

જે જે પદાર્થની જે જે શક્તિ ઝહી છે, તે તે ચરાચરની શ્રામિની

દેવીજ છે, અને તે સકલશક્તિયુક્ત મહેશ્વર છે શક્તિયુક્ત જે જે પદાર્થો છે, તે તે શિવની વિભૂતિરૂપ સમજાય છે, તથા પદાર્થોની શક્તિઓને જ્ઞાની પુરુષ ગૌરીરૂપ માને છે ભગવતી ભાગવતમા દેવીનુજ વચન છે કે —

સદૈકત્વ ન મેદોઽસ્તિ સર્વદૈવ મમાસ્થ ચ ।

યોઽસૌ સાહમહં યોઽસૌ મેદોઽસ્તિ મતિવિભ્રમાત્ ॥

મહાઃ અને બ્રહ્મનુ નિરન્તર એકતાજ છે, ભેદ નથી જે એ છે તેજ હુ છું અને જે હુ છું તેજ એ છે પરન્તુ બુદ્ધિના ભ્રમવડે ભેદ ભાસે છે આ ઉપરથી ખ્યાલમા આવશે કે, માયારૂપ દેવી અને બ્રહ્મ એ બન્ને એકજ છે એની માતૃબુદ્ધિથી ઉપાસના કરવાથી એ પ્રસન્ન થઇને, બ્રહ્મવિદ્યારૂપે પ્રગટ થઇને, મુક્તિપ્રદાન કરશે એજ વાત ચડીપાઠના એકાદશ અધ્યાયમા વશુવેશી છે દેવ કહે છે કે —

ત્વ વૈષ્ણવીશક્તિરન્તત્તવીર્યાં વિશ્વસ્ય લોજ પરમાસિ માયા ।

સમોદિતં દેવિ સમસ્તમેતત્ત્વ વૈ પ્રસન્ના ભુવિ મુક્તિહેતુ ॥

હે દેવી ! ત્હારૂ બળ અનંત છે ભગવાન્ વિષ્ણુ જે શક્તિવડે આ નિખિલ જગતનુ પાલન કરે છે, તે વિષ્ણુસબધી શક્તિ તુજ છે તથા વિશ્વની ઉત્પત્તિનુ બીજ જે લોકમા તેમજ વેદમા પ્રસિદ્ધ છે, તે પરમમાયા તુજ છે તેમજ માયાસ્વરૂપવડે ત્હેજ આ અખિલ જગતને મોહડપી ખાડામા ગબડાવી દીધું છે, યાને સસારના પાશવડે બાંધી દીધું છે, એ ભાવ છે આ ઉપરથી એમ નહિ સમજવું કે મોક્ષ કદી મળે તેમ નથી હે દેવિ ! પ્રસિદ્ધ જ્ઞાનવૈરાગ્યરૂપ તુ હોવાથી, જે લોકો ત્હારી ઉપાસના કરે છે, તેમના ઉપર ત્હારો પ્રસાદ થાય છે, અને ત્હેમના જન્મમરણરૂપ સસારની મુક્તિનો હેતુ પણ તુજ થાય છે હમે ત્હારે શરણે આવ્યા છીએ તો હમારા ઉપર પ્રસન્ન થા, અને જે પ્રગરે સાપ્રત શુભાદિ દૈત્યોનો નાશ કરીને ત્હેમના ભયમાથી હમને ઉગારા, તેજ પ્રમાણે આગળ ભવિષ્યમા પણ થનારા શત્રુભયમાથી હમારી નિરંતર રક્ષા કરજે વિશ્વની આર્તિ (પીડા) દૂર કરવાને તુજ સમથ છે, એટલામાટે ત્રૈલોક્યવાસી મનુષ્યોને સ્તુતિ કરવા યોગ્ય એક માત્ર તુજ છે તથાપિ વસ્તુત જુઓ તે —

વિદ્યા સમસ્તાસ્તવ દેવિ મેદા સ્ત્રિય સમસ્તા સકલા જગત્સુ ।

ત્વચૈકયા પૂરિતમન્નયૈતત્કા તે સ્તુતિ સ્તવ્યવરાઽપરોક્તિ ॥

હે દેવિ ! ચતુષ્ઠિ (ચોસેક) કલા સહિત અષ્ટાદશ વિદ્યા (ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરંકત, છંદ, જ્યોતિષ, તથા પુરાણ, ન્યાય, મીમાંસા, ધર્મશાસ્ત્ર, આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગાંધર્વવેદ અને અર્થશાસ્ત્ર

ઇત્યાદિ, એ સિવાય જે ઉપપુરાણો છે, તેમને પુરાણોમાં, ભારત રામાયણ સાખ્ય, પાતંજલ વગેરેને ધર્મશાસ્ત્રમાં, વૈશેષિક દર્શનને ન્યાયમાં અને વેદાન્ત દર્શનને મીમાંસાને વિષે અન્તર્ભૂત જાણવા) એ સર્વ ત્હારીજ અશબૂત છે; એથી કરીને વિદ્યાનો અને ત્હારો ભેદ નહિ હોવાથી, સ્તુતિની પ્રવૃત્તિ શી રીતે થઈ શકશે ? સ્તુતિ અને સ્તુત્યવસ્તુ એ બન્નેનું પૃથક્પણું બ્યારે હોય છે, ત્યારેજ સ્તુતિને વિષે પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી હોવાનું જમતમાં જોવામાં આવે છે, પરંતુ સરસ્વતીરૂપ વિદ્યા અને તુ. એ બન્ને એકરૂપ હોવાથી, સ્તુતિ શી રીતે કરી શકાશે ? તો પછી, 'તુ બ્રહ્મી, તુ લક્ષ્મી, તુ સર્વાણી, ઇન્દ્રાણી' ઇત્યાદિ જે ત્હમે સ્તુતિ કરી છે તેની શી ગતિ થશે ? એવી શકા ઉપસ્થિત થાય એ હેતુથી કહેવામાં આવે છે કે, બ્રાહ્મ્યાદિ સકલ ક્ષીઓ પણ ત્હારા ભેદ (અશ) છે, એથી એ સ્તુતિ પણ ત્હારાથી પૃથક્પણે થઈ શકે તેમ નથી. એકના ગુણોનું અન્યત્ર આરોપણ કરીને ગુણવર્ધન કરવું, એ સ્તુતિનું લક્ષણ છે. ગુણોનો આશ્રય એક છે, અર્થાત્ બ્રાહ્મ્યાદિ ક્ષીઓનું દેવીથી પૃથક્પણું નથી, માટે સ્તવ્ય અને સ્તુતિનું એકત્વ થયું, તો પછી સ્તુતિ કેમ થઈ શકશે ? વધારે કથનનું શું પ્રયોજન છે ? હે દેવિ ! આ અખિલ વિશ્વને ત્હે જમન-માતા એકલીએજ પૂર્ણ બ્રાહ્મ કરી દીધું છે 'તુજ જમતું અને જમતું જે તુ' એમ હોવાથી, કાંઈની સાથે ત્હારું ભિન્નત્વ રહેતું નથી, એ કારણને લીધે સ્તુતિની પ્રવૃત્તિ થતી નથી અથવા સ્તવનીય ન્યૂનવસ્તુને વિષે શ્રેષ્ઠ ઉકિત કહેવી, એ પણ સ્તુતિનું લક્ષણ થાય છે, પરંતુ દેવી ન્યૂનગુણ નથી તો સ્વભાવતઃ શ્રદ્ધગુણસપન્ન હોવાથી અધિકજ છે, તેથી પરમ ઉકિતથી સ્તુતિ થવી અસંભવિત છે સારાસ, અનન્યતાથી દેવીની ઉપાસના કર્યાથી મનુષ્ય વિદ્યા (જ્ઞાન) સપન્ન થઈને કૃતાર્થ થશે, એ નિશ્ચયપૂર્વક સમજવું હવે દેવીએજ પોતાની વિભૂતિ સરસ્વતી, લક્ષ્મી, ગૌરી એ ત્રણે શક્તિઓનું બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને પ્રદાન કર્યું અને ત્હેમના વડે તેઓ સૃષ્ટિ સ્થિતિ સ્થપ કરવાને 'સમર્થ' થયા, ઇત્યાદિ વૃત્તાન્ત ભગવતી ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં છે, તેનું સંક્ષેપમાં આ રથે નિરૂપણું કરીશું.

પ્રલય પછી સહુથી પહેલી બ્રહ્મદેવની કમલને વિષે ઉત્પત્તિ થઈ, ત્યારે ત્હેમણે વિચાર કર્યો કે, મ્હારી ઉત્પત્તિ ક્યાથી થઈ ? કમલ અને લલ જણાય છે ખરા, પરંતુ એમનો આધાર શો છે, તે જોવામાં આવતું નથી, માટે તપાસ કરવી જોઈએ પછી તે કમલની નાળમાં લપટે નીચે ઉતર્યા અને હજારો વર્ષ પર્યન્ત તેમાં ફરતા રહેવા છતાં આધારનો કશો પત્તો લાગ્યો નહિ એટલામાં આકાશવાણી થઈ કે, 'તપ કરો, તપ કરો' તે

સાંભળીને બ્રહ્મદેવે હજાર વર્ષ તપ કીધું; ત્યારે ફરી આકાશવાણી થઈ કે, 'સૃષ્ટિ કરો,' તે સાંભળી, પરંતુ સૃષ્ટિ કેવી રીતે કરવી એ વાત ત્હેમના ધ્યાનમાં ઉતરી નહિ એટલામાં મધુ અને કૈટભ નામના બે દૈત્યો બ્રહ્મદેવને મારવાને માટે ત્હેમની સામે ધસી આવ્યા એ દૈત્યોની ઉત્પત્તિ વિષ્ણુના કાનના મેઘમાથી થએલી હોવાનું વર્ણન છે [મન્યતેઽહમેવ શૂર इति मधु, इन्द्रगोपकीटस्येव मा यस्य तत् कौटभ कर्णमल तत्र भव कौटभ] હું શૂરવીર છું એવું જે માને છે તે મધુ અને ઇન્દ્રગોપ નામના કીટક જેવી જેની પ્રભા છે, એવા કર્ણના મેલને વિષે થએલો હોવાથી કૈટભ એના બન્નેના નામ હતા મેઘમાથી ઉત્પન્ન થનારા અત્યંત તામસી હોય છે, એમ આ ઉપરથી સમજવું અસ્તુ । બ્યારે એ દૈત્યોથી ભયભીત થયા, ત્યારે બ્રહ્માજી ફરી પાછા કમળનાળમાં થઈને નીચે ઉતર્યા, અને જોવા લાગ્યા તો શ્રીમહાવિષ્ણુ યોગનિદ્રામાં નિમગ્ન જણાયા તે સમયે એકાગ્ર હૃદયથી બ્રહ્મદેવે ભગવાનને ઉદાડવા સારું હરિના નેત્રગૃહને વિષે સ્થિત થઈ રહેલી યોગનિદ્રા (મહામાયા) નું સ્તવન કીધું હે દેવિ ' —

त्वयैतद्धार्यते विश्व त्वयैतत्सृज्यते जगत् ।

त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥

महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति ।

महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥

प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु ।

बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥

તુજ બ્રાહ્મી શક્તિ થઈને જગતનું સર્જન કરે છે, તથા વૈષ્ણવી શક્તિ-વડે તુજ જગતનું રક્ષણ કરે છે, અને રૌદ્રી શક્તિવડે અત પણ કરે છે સારાશ, વારંવાર આ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ સહાર તુ આત્મશક્તિથી કરે છે હે દેવિ । તું 'તત્ત્વમસિ' મહાવાક્યથી ઉત્પન્ન થનારી મહા વિદ્યા છે, તથા અનિર્વચનીય મહત્તી અવિદ્યા (પ્રપચજ્ઞાન) રૂપ પણ તુજ છે અનાત્મરૂપમાં આત્મરૂપ બુદ્ધિ અને આત્મરૂપને વિષે અનાત્મબુદ્ધિ આ પ્રકારની મહામાયા રૂપ તુજ છે તથા ભગવાનની સર્વગત્વ શક્તિ, વેદાદિ-વિષયક સ્મૃતિ અને મહામોહરૂપ તુજ છે મહાદેવી (સકલ દેવશક્તિરૂપ) અને મહાસુરી (હિરણ્યાક્ષાદિ શક્તિ) રૂપ તુજ છે હે દેવિ ! તુ જગત્ સ્વામી અચ્યુતને જલદી જગૃત કરીને આ બન્ને અસુરોનો વધ કરવાનો એમને શીઘ્ર બોધ કર અર્થાત્ તુ એમનો ત્યાગ કર અને દૈત્યોના વધને માટે એમની ઉત્સાહ બુદ્ધિને વિકસાવ

આ પ્રકારનું સ્તવન સાભળીને ભગવતી પ્રસન્ન થઇ અને વિષ્ણુને છોડીને આકાશને વિષે જઇને સ્થિત થઇ પછી વિષ્ણુ જાગૃત થયા અને પાંચ હજાર વર્ષ સુધી એ દૈત્યોની સાથે યુદ્ધ કરીને એમણે તહેમનો નાશ કર્યો તે સમયે શકર પણ ત્યાં આગળ આવ્યા અને તહેમણે ભગવતીનું આકાશમાં દર્શન કરીને તેનું સ્તવન કીધું ત્યાર પછી ભગવતી આદિમાયાએ એ ત્રણેને પોત પોતાનું કાર્ય અર્થાત્ સૃષ્ટિ સ્થિતિ સહાર કરવાનું કહ્યું ત્યારે તહેમણે કહ્યું કે, હમે હમારૂં કાર્ય કરવામાં અસમર્થ છીએ એટલામાં ત્યાં આગળ એક વિમાન આવી પહોંચ્યું અને માયાએ કહ્યું કે, આનાપર આરૂઢ થઇને આવો જ્યારે એ ત્રણે વિમાનારૂઢ થઇને ચાલ્યા ત્યારે તેઓએ પ્રથમ ઈન્દ્રાધિકાના સહિત સ્વર્ગ દીકું અને આશ્ચર્યચકિત થયા કે, આ લોકને કાણે બનાવ્યા ? પછી તે વિમાન ક્રમથી બ્રહ્મલોકમાં, કૈલાસમાં, વિષ્ણુલોકમાં ગયું અને ત્યાં પણ પરિવારસહિત બ્રહ્મદેવ, શકર, વિષ્ણુને જોઇને ત્રણે વિસ્મય પામ્યા.

પછી તે વિમાન અનેક બ્રહ્માડોમાં થઇને ફરતું ફરતું સુધાસિંધુના તટમાં એક દ્વીપને વિષે આવી પહોંચ્યું અને ત્રણેએ ત્યાં એક પલગના ઉપર દિવ્ય સુહરી પાશાકુશ ધારિણી ભગવતીને દીકી આસપાસના ભાગને વિષે દિવ્ય સખીઓને સેવામાં ઉભી થઈ રહેતી જોઇને, વિસ્મિત થઇને વિચાર કરવા લાગ્યા વિષ્ણુએ કહ્યું, આ જ મૂલ પ્રકૃતિ છે, કે જે પરમાત્માને વિષે બ્રહ્માડને નિર્માણ કરી દેખાડે છે પ્રત્યક્ષમાં સદાગા પ્રાણીઓને પોતાના શરીરને વિષે ધારણ કરે છે, માટે સકલખીજરૂપ છે એજ આપણી જનની છે, અને એની આસપાસ જે દિવ્ય સ્ત્રીઓ વિરાજમાન થએલી જણાય છે, તેઓ એમનીજ વિભૂતિ સ્વરૂપ છે એટલું કહીને ત્રણે ભગવતીની પાસે જવાને નીકળ્યા અને દ્વારઉપર આવી પહોંચતા તાત્કાલ દેવીએ એ ત્રણેને સ્ત્રીસ્વરૂપ બનાવી દીધા એવાજ સ્ત્રીવેશમાં ત્રણેએ ભગવતી પાસે જઇને તહેને પ્રણામ કીધા, અને તહેમણે પોતાના નખરૂપ દર્પણને વિષે અનંત બ્રહ્માડોને જોયા જેમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશસમેત ગ્રહોપગ્રહાદિ અખિલ જગત્ વિદ્યમાન હતું, ત્યાં એ ત્રણે સો વર્ષ સુધી રહ્યા અને વિહાર કરવા લાગ્યા ત્યાર પછી બ્રહ્માવિષ્ણુ મહેશે સ્તુતિવડે એને પ્રસન્ન કરતાં, ભગવતીએ તહેમને બીજ સહિત નવાર્ણવ મંત્રનો ઉપદેશ કીધો, અને જપ કરવાનું કહ્યું પછી બ્રહ્માજીએ પૂછ્યું કે, હે માતા ! ' **एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म** ' એ શ્રુતિમાં બ્રહ્મ એક અદ્વિતીય છે એ પ્રમાણે કહેલું છે, તે આપ જ છો કે આપનાથી બિન્ન છે ? ત્યારે ભગવતીએ કહ્યું કે, બ્રહ્મનું અને મહારૂં સદૃશ

એકત્વજ છે, ભેદ કેવળ બ્રાન્તિવડેજ ભાસે છે ત્યારબાદ મહામાયાએ પ્રસન્ન થઇને ત્રણેને અકકેકી પોતાની અશબૂત શક્તિ આપીને આ પ્રમાણે કહ્યું કે —

ગૃહાણેમાં વિધે શક્તિ સુરૂપાં ચારુહાસિનીમ્ ।
મહાસરસ્વતી નામ્ના રજોગુણયુતાં ચરામ્ ॥
વિષ્ણો વ્રજ ગૃહાણેમાં મહાલક્ષ્મીં મનોહરામ્ ।
સદા વક્ષસ્થલસ્થાને મવિતા નાત્ર સશય ॥
ગૃહાણ હર ગૌરીં ત્વં મહાકાલીં મનોહરામ્ ।
કૈલાસં કારયિત્વાડય વિહરસ્વ યથાસુખમ્ ।

હે મહાદેવ ! આ સુન્વરૂપ, મહાહાસિની, રજોગુણયુક્ત શક્તિને ગ્રહણ કરો એનું નામ સરસ્વતી છે, એ ત્હમारी સહચરી થશે સત્-લોકમા એની સાથે જાઓ અને ચતુર્વિધ સૃષ્ટિ નિર્માણ કરો મહે આપેલા નવાર્ણવમત્રનો ખીજ અને ધ્યાન સહિત જપ કરતા રહેજો, એમ કાર્યાથી સકલ કાર્યોને વિષે ત્હમारी સમર્થતા થશે હે વિષ્ણો ! આ મનોહર મહાલક્ષ્મીનો સ્વીકાર કરીને ત્હમે સીધાવો એ સદા ત્હમારા વક્ષસ્થળના ઉપર રહેશે, એમા સદેહ નથી ત્હમે વૈકુંઠ વસાવીને રહો અને મ્હારા આપેલા મન્ત્રને જપ્ત કરીને વિહાર કરો વિશ્વસહાર સમયે ત્હમે સધળા મ્હારા વિષે લીન થઈ જશો હે મહાદેવ ! ત્હમે આ મહાકાલી મનોહર ગૌરીને ગ્રહણ કરો અને કૈલાસ બનાવીને ત્યા આગળ વિહાર કરજો ત્હમે ત્રણે જણા ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલય કરનારા ત્રિગુણમય છો સસારમા નિર્ગુણ પરમાત્મા કદી પણ દૃશ્ય નથી હું કારણરૂપથી સગુણ અને પરમપુરૂષની ખાસે નિર્ગુણ એ પ્રમાણે સમયાનુસાર દ્વિરૂપ થાઉ છું આ પ્રમાણે કહ્યા બાદ એ ત્રણે ભગવતીને પ્રણામ કરીને ત્રણે શક્તિઓને સાથે લઇને નીકળ્યા, તેા કિચિત્ દૂર પ્રદેશમા આવતા વારને પુરૂષ થઇ ગયા પછી એ ત્રણે જણા એ પૂર્વોક્ત વિમાનને વિષે ચઢી બેઠા તે વખતે એ દ્વીપ તથા દેવી અને સમુદ્ર વગેરે કાંઈ કરતા કાંઈ પણ એમના જોવામા આવ્યું નહિ, કેવળ એકલું વિમાનજ હતું બીજું કશું ન હતું

આ ઉપરથી ખ્યાલ થઇ શકશે કે, બ્રહ્મશક્તિ માયાનું કાર્ય આ દૃશ્ય વિશ્વ છે, અને ત્હેની અશરૂપિણી અનેકાનેક સ્વતંત્ર શક્તિ છે, તે જે જે દેવને વિષે રહે છે, ત્હેની સ્ત્રીજ કહેવાય છે બ્રાહ્મી, વૈષ્ણવી, માહેશ્વરી ઇત્યાદિ નામ તે તે દેવતાના સબંધથી થયા છે, અને તે તે શક્તિયુક્ત બવાથીજ તેઓ સૃષ્ટિ સ્થિતિ પ્રલયાદિ કાર્ય કરે છે. બ્યવહારમા પણ કામ

કરવાને માટે જે અસમર્થ થાય છે, તેને શક્તિહીન કહે છે, પરંતુ વિષ્ણુ-હીન થયો, રૂદ્રહીન થયો એમ કહેવાતું નથી અખિલ જગતમાં વિદ્યમાન શક્તિ મહામાયા જગદમાનીજ અશબૂત છે, એમ પ્રથમ કહ્યું છે એથી જગજનની જગદબાની એકાગ્ર મનથી સ્મરણાદિ ભક્તિ કરવામાં આવે, તો તેની કૃપાથી આપણે અખિલ શક્તિયુક્ત જે બ્રહ્મ છે તેના રૂપજ ચક્રશુ મહાત્મા તુલસીદાસ પરબ્રહ્મ શ્રીરામના ઉપાસક હોવા છતાંય તેમણે પણ જગજનનીનું સ્તવન કીધું છે કેમકે, તેઓશ્રી જાણુતા હતા કે, એ જગદબા બ્રહ્મરૂપિણી હોવાથી, બ્રહ્મમાં અને તેનામાં કાંઈ પણ ભેદ નથી જુઓ ! —

પદ રાગ કાફી—તાલ દાદરા

જય જય જગજનની દેવિ । સુરનર મુનિ અસુર સેવિ ।
ભુક્તિભુક્તિદાયિનિ । ભયહરણ કાલિકા ॥ ૧ ॥ મગલ મુદિ
સિદ્ધિસદન । પર્વશર્વરીખવદન । તાપતિમિર તરૂન તરનિકિરણ-
માલિકા ॥ ૨ ॥ પૂતના પિશાચ્ય પ્રેત । ડાકિનિ શાકિનિ સમેત ।
ભૂત ગ્રહબેતાલ ખગમૃગાલિ બલિકા ॥ ૩ ॥ જય મહેશ ભામિની ।
અનેકરૂપનામિની । સમસ્ત દેવસ્વામિની હિમશૈલ્ય બાલિકા ॥ ૪ ॥
રઘુપતિપદ પરમપ્રેમ । તુલસિ ચહે અચલનેમ । દેવિ હૈ
પ્રસન્ન પાહિ । પ્રણુતપાલિકા ॥ ૫ ॥

હે દેવિ । બ્રહ્માદિ સ્તબ્ધ પર્યન્ત જીવ સમૂહની તું જનની છે, એટલા માટે અખિન બાળકોને સન્માર્ગ દર્શાવીને પરમ કલ્યાણ કરવાને કાળે તે વેદરૂપ થઈને વર્ણાશ્રમ ભેદથી મનુષ્યોને ચાર પ્રકારમાં વિભક્ત કરીને, કર્મકાન્દ દ્વારા તેઓના ધર્મોની વ્યવસ્થા કીધી છે કર્મકાન્દ અને બ્રહ્મકાન્દ એ ભેદથી દ્વિવિધ વેદ કહેલો છે ઉપાસના કાન્દને કર્મકાન્દનો અતર્ભૂતજ જાણવો, કેમકે, ઉપાસના એ એક માનસ કર્મ છે એટલામાટે બંનેનો અભેદ સમજીને વેદ દ્વિવિધ હોવાનું કહ્યું છે કર્મોનો અધિકાર દેવતાઓને નથી, બ્રહ્મવિદ્યાનો છે મનુષ્યજ કર્માધિકારી હોવાથી તેઓને વિષે વર્ણાશ્રમની વિભાગવ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. ધર્મકર્મના અનુષ્ઠાનથી ભક્તિ અને તેનાથી જ્ઞાનનો લાભ થાય છે એટલામાટે મુમુક્ષુએ ભગવતીરૂપ વેદનો આશ્રય કરવો જોઈએ. તેના આશ્રયથીજ આ અધર્મ છે, આ ધર્મ છે એવું જ્ઞાન થાય છે, નહિ કે બીજા પ્રમાણોવડે એ પ્રમાણે વર્ણાશ્રમ ધર્મની વ્યવસ્થા કરીને વિદિત અને નિષિદ્ધ આચરણોનું ફક્ત સ્વર્ગ અને નરક તે માતાજ આપે છે. તમા

શ્રુતિશિરોભાગ ઉપનિષદોમા જેનું પ્રતિપાદન છે, એવી સિદ્ધવસ્તુની પ્રાપ્તિ પણ માતાના પ્રસાદથી થાય છે એજ કારણને લીધે સુરઅસુર મનુષ્ય વગેરે ઐહિક તથા પારલૌકિક (સ્વર્ગ, મોક્ષ) ફલની પ્રાપ્તિને કાળે ભગવતીનું સેવન કરે છે એવું વર્ણન છે, અને તે પ્રમાણે જોવામા પણ આવે છે. આ ઉપરથી તાપત્રયરૂપ સસારઅગ્નિથી અત્યત સતત થએલા મનુષ્યોને કૃપામૃતવૃષ્ટિવડે શાન્ત તથા આનંદિત કરવામા સમય એવી જે જગન્માતા ચન્દ્રિકા તુલ્ય છે, તેવું શુદ્ધાન્તકરણથી આરાધન કરવું ઉચિત છે એ દેવી —

મક્તિપ્રિયા મક્તિગમ્યા મક્તિવદ્યા મયાપહા ।

ભગવતી ભક્તિ પ્રિયા છે જ્યારે જીવનું મન અખિલ જગતમાથી છૂટીને, કેવળ તેના સ્વરૂપમાજ ચોટી જાય છે, તેવી અવસ્થાનું નામ ભક્તિ છે, અર્થાત્ ઈશ્વર અનુરાગાખ્ય ચિત્તવૃત્તિને ભક્તિ કહી છે એ ભક્તિ એને પ્રિય છે અને એ ભક્તિવડે ઉત્તમ આરાધના કર્યાથી એ પ્રત્યક્ષ થાય છે અલ્પસૂત્રમા પણ એવું કહ્યું છે કે —

અપિ ચ સંરાધને પ્રત્યક્ષાનુમાનાખ્યામ્ ।

દ્વૈત સમુદાયથી ભિન્ન જે પરબ્રહ્મ છે, તે અવ્યક્ત છે યાને ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયોને અગોચર હોવાથી તપ અને કર્માદિથી તેનું આપ્લન થતું નથી કેમકે, જેટલું કાષ્ઠ દૃશ્ય છે, તે સંધાનો તે સાક્ષી છે તથાપિ યોગી લોક ભક્તિ અને ધ્યાનવડે સંરાધન કાલમા (પરમાત્માને વિષે ચિત્તની સ્થાપના કરીને) તેનું અવલોકન કરે છે તેમજ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણાદિકાવડે (શ્રુતિ સ્મૃતિ ઉપરથી) જ્ઞાત થાય છે કુશ્રુતિમા આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે, 'મોક્ષેચ્છા કરનાર એકાદ ધીરપુરૂષ શુદ્ધ ચિત્તને વિષે પરમાત્માનું અવલોકન કરે છે' 'વિવેકના આવિર્ભાવથી શુદ્ધચિત્ત પુરૂષને તે દ્વૈતશૂન્ય પરમાત્માનો ધ્યાનદ્વારા સાક્ષાત્કાર થાય છે' એ પ્રમાણે મુક્તશ્રુતિમા પણ કહ્યું છે તથા —

યોગિનસ્તં પ્રપદ્યન્તિ મગધસ્તં સનાતનમ્ ।

તે સનાતન ભગવાનનું યોગીલોક અવલોકન કરે છે, એવી સ્મૃતિ પણ છે આ ઉપરથી ભક્તિયુક્ત ચિત્તની ભગવતીમા સ્થાપના કરવામા આવે, તો તેનો સાક્ષાત્કાર થશે, એ નિશ્ચિત થયું અલ્પરૂપિણી હોવાથી જે કે અવ્યક્ત છે, તથાપિ તેને વ્યક્ત કરવાનું સાધન પરાભક્તિજ છે ભક્તિવડે વશીભૂત થઇને, તે ભક્તોના જલસચલાદિપ્રયુક્ત સકલભયનો નાશ કરે છે વાયુપુરાણમા કહ્યું છે કે. —

અરણ્યે પ્રાગ્તરે વાપિ જલે વાપિ સ્થલેઽપિ વા ।

દયાઘ્રકુંભીરવૌરેજ્યો મયસ્થાને વિદેશત ।

આધિષ્ઠાપિ ચ સર્વેષુ દેવીનામાનિ કીર્તયેત્ ॥

અરણ્યમા છાયા અને જલ વગેરેથી શૂન્ય એવા દૂરભાગને વિષે, જલમાં સ્થલમાં, વ્યાઘ્ર મગર તથા ચોરાદિકોના ભયોત્પાદક સ્થાનમાં અને અધિવ્યાધિ-વગેરેથી પીડિતકાલમાં ભગવતી દેવીના નામનું કીર્તન કરવું તેમ કર્મથી પ્રાણી બચરહિત તેમજ દુષ્પશૂન્ય થાય છે આ પ્રકારે કોણ ભગવતી દેવીની આરાધના કરીને આ લોક તથા પરલોકને વિષે સુખી થયું, તેને મારે પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાન્ત નીચે મુજબ છે —

પહેલા સૂર્યવશમાં મહાપરાક્રમી સુરથ નામે રાજા થઈ ગયો એનું રાજ્ય શત્રુઓએ છીનવી લીધેલું હોવાથી સ્ત્રીપુત્રાદિકોએ પણ એનો ત્યાગ કરી દીધો અને તેથી એ ઘણોજ દુઃખી થઈને અરણ્યને વિષે આલ્સ્યો ગયો. સુમેધા નામના મહર્ષિના આશ્રમ પાસે જ્યારે આવી પહોંચ્યો, ત્યારે ત્હેની એક વૈશ્યની સાથે મુલાકાત થઈ રાજાએ ત્હેને પૂછ્યું, તું કોણ છે ? ક્યા જાય છે ? ચિન્તાતુર થએલો કેમ જણાય છે ? ત્હારું સકલ વૃત્તાન્ત કહે ત્યારે ત્હેણે જણાવ્યું કે હું સમાધિ નામનો વૈશ્ય છું ધનાઢ્ય કુળમાં મ્હારો જન્મ થયો છે, પરંતુ દેવયોગથી ચોરાદિકોએ મ્હારું ધન લૂટી લીધું અને હું નિર્ધન બની ગયો છું જે કાંઈ રહેવા પામ્યું હતું તે સધળું સ્ત્રી પુત્ર વગેરેએ લઈ લીધું અને મ્હને ધરમાંથી બહાર કાઢી મૂક્યો હવે ક્યા જાઉં ? શું કરું ? એ ચિન્તામાં પડ્યો છું અને ઘણોજ દુઃખી થઈને આ અરણ્યમાં આલ્સ્યો છું હવે કોઈ મહાત્મા સાધુનો આશ્રય કરીને આનંદથી શરીર સાફલ્ય કરું, એવો વિચાર છે એ પ્રમાણે પોતાનું વૃત્ત કહીને ત્હેણે રાજાને પૂછ્યું કે, તું કોણ છે ? તથા ક્યા જાય છે ? તે કહે ત્યારે રાજા બોલ્યો કે, હું સુરથ નામનો રાજા છું મ્હારું રાજ્ય શત્રુઓ હરી લીધેલું હોવાથી હું પણ દુઃખી થયો છું, અને આ અરણ્યને વિષે આલ્સ્યો છું આપણે બન્ને એક સરખા દુઃખી છીએ, મારે કોઈ મહાત્માનો આશ્રય કરીને આ દુઃખની નિવૃત્તિને સાર ત્હેને ઉપાય પૂછીશું, ચાલો.

આ પ્રમાણે સુરથ રાજા અને સમાધિ નામનો વૈશ્ય એ બન્ને જણા સાથે સાથે આગળ ગયા અને સુમેધા મહર્ષિના દિવ્ય આશ્રમમાં આવી પહોંચ્યા. બન્નેએ ત્હેમને પ્રણામ કરીયા અને પોતાલું વૃત્ત કહીને સુખ પ્રાપ્તિનો ઉપાય પૂછ્યો ત્યારે સુમેધા કહેવા લાગ્યા કે, સુખ સમાધાન (સતોષ)માં છે, અને સમાધાન આત્મજ્ઞાનમાં સમાજેલું છે. ધનાદિ યદ્યપ્યપત્ત વસ્તુ

મળવામા ધણુજ કદ જોડતુ પડે છે, અને મળ્યા છતાં પણ તે જીદગી ભર આપણી પાસે રહેશે એવો નિયમ નથી અને કદાચ રહ્યું, તોપણ તેનાથી સુખ થશેજ એવો ભરોસો નથી મનુષ્યજન્મ પરમ દુર્લભ છે, તેની પ્રાપ્તિ થયા બાદ જે મનુષ્ય નિત્યાનંદરૂપ આત્મપ્રાપ્ત્યર્થ પ્રયત્ન કરતો નથી, તે ઇશિમાયાથી વચિત થયો છે એમજ સમજવું અસ્તુ । ત્હમને જે ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય એવી ઇચ્છા થતી હોય તો સકલદુઃખનાશિકા, ભુક્તિભુક્તિદેનારી મહામાયા જગદમિકાની યથાવિધિ આરાધના કરો । આ પ્રકારતુ એમનુ ભાષણ સાબળીને બન્ને એમને પ્રણામ કરીને સુરમ્ય નદીને કિનારે આવી પહોંચ્યા ત્યાં અષ્ટાદશભુજાત્મક દેવીની મૂર્તિ સ્થાપન કરીને સુમેધા મહર્ષિએ કહેલા વિધાનવડે નિયમપૂર્વક ત્હેતુ પૂજન કરવાનો ત્હેમણે પ્રારંભ કર્યો

અર્દ્ધણાં ચક્રસ્તુસ્તસ્યા પુષ્પધૂપાગ્નિતર્પણૈ ।

નિરાહારૌ યતાત્માનૌ તન્મનસ્કૌ સમાહિતૌ ।

દ્વતુસ્તૌ ચલિ ચૈવ નિજગાત્રાસુગુક્ષિતમ્ ॥

તે બન્ને જણાએ પ્રથમત હવિષ્યાન્ન, ત્યારબાદ કદમૂળ, ફળ, પત્ર, જલ, વાયુ ઇત્યાદિકોનો ક્રમશઃ આહાર કરવાનો નિયમ કર્યો હતો તથા વિષયાદિકોમાથી મન તેમજ ચક્ષુ વગેરે યાનેન્દ્રિયોનો નિરોધ કીધો હતો, અને એ ભગવતીના ધ્યાનમાજ ચિત્ત ચોટાડીને ગુરૂએ ઉપદેશેલા અર્થમા સાવધ રહીને પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, હોમ, તર્પણ ઇત્યાદિ ઉચિત વિધિથી આરાધના કર્યા કરતા હતા એટલુંજ શુ ? પરંતુ સ્વશરીરમાથી રૂધિર કાઢીને તેનાવડે પ્રોક્ષિત બલિ પણ આપતા હતા એ પ્રમાણે ત્હેમણે દેવીની ત્રણ વરસ સુધી એક નિષ્ઠાથી આરાધના ચાલુ રાખી હતી, તેનાથી દેવી પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થઇને કહેવા લાગી કે, હે ભૂપ ! હે વૈશ્ય ! ત્હમારી ભક્તિથી હું પ્રસન્ન થઈ છું, માટે ત્હમારી જે ઇચ્છા હોય, તે કહો, હું તે પૂર્ણ કરીશ આ પ્રમાણે દેવીના પ્રત્યક્ષ દર્શન થતાજ તે બન્ને જણા આનંદ પામ્યા અને પ્રણામ-પૂર્વક સ્તવન કરીને પોતાનો હેતુ કહેવા લાગ્યા રાજાએ કહ્યું કે હૈ માતા, શત્રુએ મ્હારું રાજ્ય લઇ લીધું છે, તો એ હતમત્ત થઇને મ્હને એ રાજ્ય પાછું મળે અને અન્ય જન્મમા અવિચલ રાજ્યની પ્રાપ્તિ થાય

સોઽપિ વૈદ્યસ્તતો જ્ઞાન વત્રે નિર્વિણ્ણમાનસ ।

મમેત્યહમિતિ ગ્રાહ્ય સંગવિચ્યુતિકારકમ્ ॥

સમાધિ નામના વૈશ્યે વિષય સુખની યાચના કીધી નહિ સસારદુઃખ-વડે તે ઉદ્દિગ્નચિત્ત થઇ મએયો હોતથી, અત્યંત વિરક્ત થઇને ત્હેણે આત્મજ્ઞાનની પ્રાર્થના કીધી. તે જ્ઞાની અને વિવેકી હોવાથી ત્હેણે વિચાર

કીધો કે, મનુષ્યને જાહેર અને મમ ઇલાહિયી દુઃખ ઉપજે છે અનાત્મા શરીરના ઉપર જાહેર એ પ્રમાણે આત્મત્વઅભિમાન થાય છે અને તેનાથી અસ્તીય (જે પોતાનું નથી તેના) ઉપર સ્તીય અભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ મહારો પુત્ર અને હું એનો પિતા, આ મહારી સ્ત્રી અને હું એનો પતિ, આ મહારું ધન અને હું સ્વામી ઇલાહિ 'હું તથા મહાર' એનો સગળ સર્વ હું ખોલું મૂળ છે, તેનો નાશક આત્મજ્ઞાન છે એટલામાટે નિત્યાનંદની પ્રાપ્તિને કાળે ભગવતીની પાસે ત્હેણે (સુરથ રાગની યાચના પછી) જ્ઞાનને સાર પ્રાર્થના કીધી ત્યારે પ્રથમ દેવીએ રાજાને કહ્યું કે, અહ્ય અવધિમા તું ત્હારું રાજ્ય સંપાદન કરીશ અને આ જન્મ સમાપ્ત થયા બાદ સૂર્યવડે ત્હારી ઉત્પત્તિ થઈને સાવર્ણિક મનુ નામ ધારણ કરીને તું ચિરકાલ અસ્ખલિત રાજ્ય કરીશ ત્યાર બાદ પેલા સમાધિને કહ્યું કે, હે વેશ્ય ! ત્હારી ઇચ્છાનુસાર હું ત્હને વરપ્રદાન કરું છું કે, પરમાનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મપ્રાપ્તિને માટે ત્હને તત્ત્વજ્ઞાન થશે આ પ્રમાણે બન્નેને વરદાન આપીને દેવી અન્તર્હિત થઈ ગઈ એ કથા માર્કંડેયપુરાણ ભગવતી ભાગવત વગેરે ગ્રંથોમા પ્રસિદ્ધ છે સારાસ, એવા ધણા મનુષ્યો બ્રહ્મરૂપિણી જગદબાનું આરાધન કરીને કૃતાર્થ થઈ ગયા છે એટલામાટે આપણે પણ માતાનું અહોનિશ ધ્યાન, ભજન, પૂજન કરવું જોઈએ જેથી ભુક્તિ તથા મુક્તિની પ્રાપ્તિ સહજ થઈ શકશે એ દેવી .—

મિથ્યાજગદધિષ્ઠાના મુક્તિદા મુક્તિરૂપિણી ।

માગ્યાબ્ધિચંદ્રિકા મક્તચિત્તકેવલિઘનાઘના ॥

મિથ્યા ચાદીના ભાસનું અધિષ્ઠાન જેવી શુક્તિ (છીપોમણી) હોય છે, તેજ પ્રમાણે આ મિથ્યા જગતના ભાનનું અધિષ્ઠાન ભગવતી મહામાયા છે, એથી કરીને ત્હેની આરાધનાથી અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન થતું હોવાથી એને મુક્તિ-પ્રદા કહી છે મુક્તિ એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેને હાથવતી ઉપાડીને ભગવતી કોઈને આપી શકે ? આત્મસ્વરૂપભૂત મુક્તિ સાક્ષાત્ તેજ છે, ત્હેની ભક્તિથી અવિધાનું આવરણ દૂર થતા એ સ્વયં પ્રગટ થાય છે તથા એ દુર્ભાગ્યરૂપી કપાસને વાયુની માફક ઉડાવી દે છે અને ભાગ્યરૂપ સમુદ્રને ચન્દ્રિકા પેડે આનંદ પમાડે છે તેમજ ભક્તોના ચિત્તરૂપ મયૂરોને મેઘતુલ્ય ગર્જના અને અમૃત વરસાવીને આનંદિત કરી દે છે તેમ છતાં મહાશુદ્ધિ પુરૂષ કામધેનુ અને ચિતામણિ તુલ્ય જગન્માતાનું આરાધન નહિ કરતાં કોડીની કીમતના તુચ્છ અન્ય પુરૂષોનું સેવન કરે છે, એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય છે ? અથવા આશ્ચર્ય શાનું ? જુઓ સૂત સહિતા ! —

પ્રસાદહીના પાપિષ્ઠા મોહિતા માયયા જના ।

તૈષ્ઠ જામતિ લેલેશં જન્મનાશાદિપીડિતા ॥

જન્માન્તરને વિષે જેમણે અત્યંત પાપકર્મ કર્યા છે, અને એથી કરીને જેઓ અન્ત કરણની નિર્મલતાથી શૂન્ય છે, તથા અવિદ્યાવડે જેઓ મોહિત થયા છે, અર્થાત્ અહમમ ઇત્યાદિ બુદ્ધિયુક્ત છે, તે પુરુષો જો કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ ઇત્યાદિ અનેક દુ ખોવડે પીડિત થાય છે, તોપણ પરમાત્માને કોઈ જાણતા નથી પરમાત્મા કોઈ છે અને તે શાસ્તા છે, એવું જ્ઞાન થાય ભારેજ ત્હેની આરાધના કરવાની વૃત્તિ થશે, અન્યથા નહિ થાય. પરંતુ પરમાત્માનું જ્ઞાન પણ મહાનુભાવ પુરુષોના સમાગમ તથા ત્હેમના મુખેથી તદ્દીય કથા શ્રવણ, શાસ્ત્ર વ્યાસગ ઇત્યાદિ કર્યાવિના કેમ થઈ શકશે ? કદાચિત્ કોઈને ઇચ્છા હોય તો પણ જનાપવાદથી લજ્જા ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તે પણ બનતું નથી તાત્પર્ય, જ્યોતિષ્ટોમાદિ યજુયાગથી પ્રાપ્ત થએલા સ્વર્ગલોકમાથી જે પ્રકારે પુણ્યનો ફાયદો થતાજ દેવનું અધ પતન થાય છે, તેજ પ્રમાણે જન્માન્તરના કાર્ષક સુકૃતથી પ્રાપ્ત થએલા મનુષ્યદેહને વિષે પુણ્યનો ફાયદો થતા સુધી વિષયભોગ અથવા તત્સમથી મનોરાજ્ય કરીને અધોયોનિમા જનાનું થાય છે, એ કારણને લીધે દેવતારાધન વગેરેને માટે પ્રવૃત્તિ થતી નથી એના ઉપર એકદષ્ટાન્ત કહેવામા આવે છે

એક ચાડાલ કન્યા કોઈ એક નગરમા ફરતી હતી તેવામા ત્યાના રાજાને પરિવાર સહિત રસ્તા ઉપર થઈને જતા જોયો ત્હેના મનમા વિચાર આવ્યો કે મ્હને રાજા પતિ મળે તો સાર એથી તે એની પાછળ 'આજ મ્હારો પતિ છે' એવી ભાવનાથી જઈ રહી થોડેક આંધે જતા, તે માર્ગે કોઈ સાધુ મહાત્માને આવતો જોઈને રાજા પોતાના વાહનપરથી નીચે ઉતર્યો, અને ત્હેને પ્રણામ કીધા પછી સાધુએ રાજાને આશીર્વાદ આપ્યા બાદ તે ફરી વાહનમા બેસીને ચાલ્યો ગયો આવે પ્રકાર જોઈને તે ચાડાળણે વિચાર કીધો કે, રાજા કરતા પણ આ સાધુ શ્રેષ્ઠ છે, એમ જો ન હોત, તો રાજા એને પ્રણામ શું કામ કરત ? હવે તો મ્હારે એનીજ બાયડી થવું જોઈએ એવા વિચારથી તે એની પાછળ પાછળ જવા લાગી તે સાધુ રસ્તા ઉપર થઈને ચાલતા ચાલતા શકરના એક જૂના પુરાણા મંદિરને જોઈને ત્યાં દર્શન કરવાને માટે ગયો ભગવાન શકરને પ્રણામ તથા સ્તવન કર્યા પછી મ્હોડેથી 'શિવ, હર, હર' એ પ્રમાણે શકરના નામનું ઉચ્ચારણ કરતો થોડી વારમા તે ત્યાંથી આગળ ચાલ્યો ગયો આવું જોઈને તે ચાડાલકન્યાને એવું લાગ્યું કે, આ શિવલિંગ શ્રેષ્ઠ છે કેમકે, જેને રાજાએ નમન કીધું

હતુ, તે સાધુ પણ એને વન્દન કરે છે, માટે હુ એનેજ પતિ સમજુ છુ તેવામા એક કૂતરો ત્યા આગળ આવી પહોચ્યો અને તે નિર્જન પુગણા મદિરમા ધુસીને ત્હેણે શિવલિંગના ઉપર પોતાની જાતિ સ્વભાવને અનુરૂપ મૂત્રાત્સર્ગક્રિયા કરી આ પ્રકાર જોઈને તે ચાડાલકન્યાને કૂતરોજ સહુથી શ્રેષ્ઠ છે, એમ લાગ્યુ અને તે એની પાછળ પાછળ ગઈ તે કૂતરો દોડતો દોડતો એક ચડાલને ઘેર ગયો અને પ્રેમથી ત્હેણે પોતાનુ શરીર ત્હેના પગપર નાખી દીધુ અને આજોટવા લાગ્યો કૂતરાનો આવો સ્વભાવજ હોય છે કે, પરિચિત માણસોની પાસે જ્યારે તે જાય છે, ત્યારે ત્હેમની સાથે આવીજ અગચેષ્ટા કરીને જેલ કરી છે આવુ જોઈ, તે ચાડાલકન્યાએ વિચાર્યું કે, કૂતરા કરતા પણ આ ચાડાલપુત્ર ઉત્તમ છે, કેમકે એના ચરણપર પડીને એ આજોટે છે, માટે એનેજ હુ મ્હારો પતિ બનાવુ પછી ત્હેણે એની સાથે લગ્ન કર્યું

एवं कृतपदा दूरे पतति स्वपदे जडा ।

આ પ્રમાણે જડ, મૂઠ, પાપી ગમે તેટલે દૂર જવા છતા પાછા પોતાના સ્થાન ઉપરજ ઢળી પડે છે મારાશ, જેમ પેલી ચાડાલકન્યા દૂર સુધી જઈને પાછી પોતાની જાતિમાજ ભળી ગઈ, તેજ પ્રમાણે જન્માન્તરના પુણ્ય કર્મથી પૂર્વોક્ત જન જોકે મનુષ્યજન્મમા દૂર સુધી આવ્યા છે, કે જ્યાથી મોક્ષ ગ્રામ સમીપ છે, તો પણ પોતાના પૂર્વ સ્થલ (ગોત્ર) મા જવા સાર વિષયાસક્ત થઈને ઈશ્વરનુ ભજન, પૂજન, ધ્યાન છત્યાદિ શુભ કર્મ કરવામા પ્રવૃત્ત થતા નથી, અને પાપાજન કરે છે પરતુ —

यैस्तु भक्त्या स्मृता नून तेषां सिद्धि प्रजायते ।

જે મહાભાગ્યશાલી પુરુષોએ નિમલ અને અચલ ભક્તિપૂર્વક ભગવતીનુ સ્મરણ, જપ, હોમ વગેરે કરીને આરાધન કર્યું છે, અને ભવિષ્યમા પણ કરશે, ત્હેમને નિઃસંદેહ સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયા વિના રહેશે નહિ એમ સમજવુ

॥ इति शिवम् ॥

સપ્તમ પુષ્પ.

જગન્માતાનુ ભક્તવાત્સલ્ય.

ધિગ્ધિગ્ધિગ્ધિક ચંતજ્જન્મ યો ન પૂજયતે શિવામ્ ।

जननीं सर्वजगत करुणारससागराम् ॥ दे० भा० ॥

અખિલ વિશ્વની માતા, જે કરુણારસનો સમુદ્ર છે, તથા જે મગલ-કારિણી છે એવી ભગવતી જગદમાતુ જે મનુષ્ય અર્ચન, ધ્યાન, સ્તવન, સ્મરણ કરતો નથી, ત્હેનો જન્મ વ્યર્થ છે માતા અને પિતા એ બન્નેના સમાનરૂપ હોવા છતાં, બાલકોના ઉપર માતાનો જેવો નિરૂપાધિક પ્રસાદ થાય છે, તેવો પિતાનો થતો નથી સદ્ગુણસપત્ર, વિદ્યાવાન, સદાચારી, વ્યવહારદક્ષ, દ્રવ્યસપાદક એવો પુત્ર હોય, તોજ પિતાનુ અત કરુણ પ્રસન્ન થાય છે, અને ત્હેના ઉપર તે પ્રેમ કરે છે પરંતુ માતાની પ્રસન્નતા તેમજ પ્રીતિ સપાદન કરવા સાડ ઉપર જણાવેલા ગુણોની ઉપાધિનુ કારણ રહેતુ નથી અર્થાત્ મૂઠ, અવિચારી, દ્રવ્ય ક્રમાતો ન હોય એના પુત્રના ઉપર પણ માતાનો પ્રેમ અવશ્ય થાય છે, એવુ વ્યવહારમા પણ અનુભવવામા આવે છે તેજ પ્રમાણે જગન્માતાનુ અન્ન કરુણ પોતાના બાલકોના પ્રત્યે સદા કરુણા રસથી ભરપૂર હોય છે સમુદ્રને ક્યા વર્ષા ઋતુની અપેક્ષા રહે છે ? એ તો શ્રીષ્માદિ સકલ ઋતુઓમા પણ રસ (ઉદક)થી છલ્લોછલ્લ ભરેલોજ હોય છે, તેજ પ્રમાણે માતા નિમિત્તરહિત કરુણારસથી ભરપૂર ભરેલી છે ત્હેનુ આરાધન જે આપણે કરી શકીએ નહિ, તો આપણો જન્મ નિષ્ફળ સમજવો

સ સારાદિના દુ ખથી ત્રાસી ગએલા, અનેક સકટમા પડેલા લોક હમારા ઉપર કોઈ દયા કરશે કે ? આ દુ ખમાથી કોઈ હમારો છુટકારો કરી શકશે કે ? એવી ઇચ્છા કરે છે, પરંતુ નિર્દય અને કૂર પુરૂષોની પાસે જાય છે. જેમનામા યત્ ક્રિયિત પણ કરુણાનો અશ નથી, એવાની પાસે જઈને ગમે તેટલી દીનતા ધારણ કરો તથા સ્તવન કરો, યાચના કરો, તો પણ શું ત્હેમના હૃદય પીગળી શકશે કે ? મારવાડ પ્રદેશમા જઈ તૃપાર્ત દીન બની જતા ક્યા જળનો પતો ખાય છે ? મારવાડનુ નામ 'મર' છે, તેનો અર્થ એવો છે કે, 'શ્રિયતે પિપાસયા ચસ્મિન્ સ મરુ' જ્યા પાણી પાણી કરીને તરસનો માર્થો માથુસ તરફડી મરે છે તેજ પ્રમાણે મર પ્રદેશસમી જેમની અન્ત કરુણ ભૂમિ છે, તેવાઓની પાસે જઈને પણ મનુષ્ય

કરુણારસની પ્રાપ્તિ નહિ થવાથી, સકટમાજ ફસાઈ પડે છે પરંતુ જગન્માતા
ને દયામૃતસિન્ધુ છે, ત્હેને શરણે જાય, તો અખિલ દુખોનો નાશ થઈને
સર્વળી મનકામના પૂર્ણ થાય છે મહિષાસુરનો નાશ કર્યાબાદ ઇન્દ્રાદિ દેવતા-
ઓએ ભગવતીનું સ્તવન કરતા કહ્યું છે કે —

દુર્ગે સ્મૃતા હરાસિ મીતિમશેષજન્તો સ્વસ્થૈઃ સ્મૃતા મતિમનીષ
શુભાં વદાસિ । વારિદ્રવ્યદુઃખમયદારિણિ કા ત્વદન્યા સર્વોપકાર-
કરણાય સદાર્દ્રચિન્તા ॥

હે દુર્ગે ! દુસ્તર સકટમા લયજીત થએલા પ્રાણી ને ત્હારું સ્મરણ
કરે છે, તો તું તે સર્વના ભય દૂર કરી દે છે તેમજ સ્વસ્થ થાને ભયશૂન્ય
અગર સ્વર્ગસ્થ દેવ, એમણે ને સ્મરણ કર્યું હોય, તો ત્હેમને તું ત્હારામત્ર
ધ્યાન, ભજન સંગ્રામી નિર્મલ બુદ્ધિ (જ્ઞાન) બક્ષે છે તથા દરિદ્રતા દુખથી
થનારા ભયનો પણ તું નાશ કરી નાખે છે ભક્ત, અભક્ત, ઉદાસીન, શત્રુ
એ સધળાના ઉપર સર્વ પ્રકારે ઉપકાર કરવાને માટે ત્હારા સિવાય બીજા
કોનું હૃદય સદા કૃપાથી આર્દ્ર બની રહેલું હોય છે ? અહીં એ શકા ઉપસ્થિત
થશે કે, ભગવતી ને આમ સાર્વકાલ દ્યૌર્દ્રચિત્ત થઈને અખિલ પ્રાણીઓના
ઉપર ઉપકાર કરનારી છે, તો મહિષાસુરાદિ દૈત્યોનો એણે કેમ સહાર કીધો,
એના સમાધાનમા આટલુંજ બસ થશે કે, વ્યાવહારિક માતા શું પોતાના
બાળકોને મારપીટ કરતી નથી ? કરે છેજ, છતાં ત્હેને કોઈ નિર્દય કહેતું
નથી કારણ કે, પેટમા તો દયા હોય છે, પરંતુ બાળકનું હિત થાય એટલા
ખાતર ઉપર ઉપરથી ક્રોધ દર્શાવીને શિક્ષા કરે છે તેજ પ્રમાણે ને કે
મહિષાસુરાદિ દૈત્યોનો ભગવતીએ ક્રોધથી સહાર કર્યો, તોપણ ત્હેને દયા
શૂન્ય કહી શકાશે નહિ, ત્હેના અતરને વિષે દયા તો હતીજ લોકોને પ્રકાશ
પુરો પાડી આરોગ્ય સુખ અર્પવાને કાળે સૂર્યને જેમ અંધકારનો નાશ
કરવો પડે છે, તેજ પ્રમાણે મહિષાસુરાદિ દૈત્યોથી ત્રસ્ત થએલા સધળા
લોકોને સુખપ્રહાર કરવા સાર ભગવતીએ ત્હેમને મારી નાખ્યા અંધકાર દૂર
કર્યા વગર નેત્રોને પદ્યંજાન શી રીતે ચર્ચી શકે ? તેજ પ્રમાણે દૈત્યોનો
સહાર કર્યાવિના જગત્ સુખી કેમ થઈ શકે ? તેમ છતાં, એ દૈત્યાદિને
મારવામા ભગવતીના અતરમા શો ભાવ હતો ? તે જુઓ એમણે ને કે
ચિરકાલ પર્યન્ત પોતાની જાતને નરકાદિ દુખોની પ્રાપ્તિ કરાવવા સાર પાપ
કર્મો કરેલાં છે, તેમથી નિર્મુક્ત થવા ખાતર યુદ્ધમા ને એ મરશે, તો
સ્વર્ગને વિષે ચાલ્યા જશે એમ ને ન હત, તો શું દૃષ્ટિપાતથી એ દૈત્યાદિને
જરમ કરી નાંખવાનું દેવીમા સામર્થ્ય ન હતું ? હતુંજ તોપણ હાથમા શસ્ત્ર

ધારણુ કરીને દેવીએ તેઓની સાથે સગ્રામ કર્યો અને ત્હેમને મારી નાખ્યા
એમ કરવામા દેવીનો શો હેતુ હતો ? તો આજ —

લોકાન્ પ્રયાન્તુ રિપવોઽપિ હિ શસ્ત્રપૂજા ।

इत्थं मतिर्मवति तेष्वहितेषु साध्वी ॥

‘દેવ કહે છે, હે દેવિ ! તીર્થાદિકોને વિષે પ્રાણી જે પ્રકારે સ્નાનદાનાદિ
પ્રાયશ્ચિત્ત કર્મ કરીને પાપરહિત થાય છે, તેજ પ્રમાણે એ શત્રુઓ પણ
યુદ્ધને વિષે શસ્ત્રાદિકોની ધારામા કઠ સ્નાન કરશે, તો પાપરહિત થઈને, મન-
વાશ્ચિત્ત લોકોને વિષે આલ્યા જશે, આ અભિપ્રાયથી એ શત્રુવર્ગના ઉપર
આપની અનુગ્રહ બુદ્ધિ થઈ તો પછી, જે લોક પોતાના વર્ણાશ્રમ ધર્મમા
નિરત થઈને સદા આપ જગન્માતાનુ આરાધન કરે છે, તેમના ઉપર આપનો
અનુગ્રહ થાય, તેની તો વાત શી કરવી ? સગ્રામને ધારાતીર્થ કહે છે તે
પ્રસિદ્ધ છે, અને ત્યાં મરણુ પ્રાપ્ત થના ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, એવું
સ્મૃતિમા પણ કહ્યું છે —

द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडलभेदिनौ ।

परिब्राज्ययोगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हत ॥

આ જગતને વિષે બેજ પુરુષ એવા છે કે જે સૂર્ય મંડલનુ ભેદન
કરીને તેને પેલે પાર અલ્પ લોકમા જઈ શકે છે એક યોગયુક્ત સન્યાસી
અને બીજો સમરમા શત્રુની સાથે સામે મ્હોળે લડતા લડતા મરણુ પામે છે
તે આ ઉપરથી નિ સશય ભગવતી શત્રુના ઉપર પણ દ્યાર્દ્રચિત્ત થાય છે,
પરંતુ ઉપરથી ક્રોધવતી થઈને ત્હેના કલ્યાણને ખાતરજ વધ કરનારી થાય
છે, -એ સિદ્ધ થયું દેવ કહે છે કે —

कुर्वृत्तवृत्तशमन तव देवि शीलं रूपं तथैतद्विचित्र्यमनुल्यमन्यै ।

वीर्यं च हन्तृ हृतदेषपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया
त्वयेत्यम् ॥

હે ભગવતી દેવિ ! દુરાચારી પુરુષોના દુરાચારથી નિષ્પન્ન થએલું એવું
જે નરકલક્ષણુ ફલ, તેને શાંત કરવાનો ત્હારો સ્વભાવ છે તથા ત્હારૂં આ
સર્વ સૌભાગ્ય સૌન્દર્યનું પાત્ર એવું જે રૂપ તે મનવડે વિચાર કરવાને માટે
અશક્ય હોય અન્ય મનોહર પદાર્થોની સાથે તેની તુલના (સરખામણી) થઈ
શકે તેમ નથી તેજ પ્રમાણે દેવોનું પરાક્રમ હરી લેનારા દૈત્યોના બલનો
નાશ કરવાને ત્હારો પ્રભાવ સમર્થ છે અને વેરીઓના ઉપર પણ ત્હે
પૂર્વોક્ત પ્રકારે ક્યા પ્રકટ કરી દેખાડી છે આ પ્રમાણે યુદ્ધને વિષે નિષ્ઠુરતા
બેવામા આવવા છતાં ચિત્તને વિષે તો સ્વભાવિક કૃપા હતીજ. એટલામાટે

દેવોનો વધ કરીને તેઓને પાપરહિત બનાવી ઉત્તમ ભોક્તુ' સુખ પ્રાપ્ત કરાવ્યું તથા જન્મતને પણ બયશૂન્ય અને સુખી કરી દીધું હવે પહેલા જે કહ્યું કે ભૌતિક માતાનો મૂઢ પુત્રના ઉપર પણ પ્રેમ અને પ્રસન્ન થાય છે, તેજ પ્રમાણે જન્મમાનાનો ક્યા મૂઢના ઉપર પ્રેમ તથા પ્રસન્નતા થઈ હતી, તે દર્શાવીશુ

કેસક દેશમા દેવદત્ત નામે એક બ્રાહ્મણ નિપુત્રિક હતો, તેણે પુત્ર પ્રાપ્તિને કાળે પુત્ર કામેષ્ટિ યત્ન કર્યો તેમા ઋત્વિગ્નદિકાથી મત્રોના સ્વરમા બેદ થવાથી તેણે તેઓને કહ્યું કે, આમ મત્રના સ્વરમા વર્ણમા બેદ થાય, તો મહારી કામના પૂર્ણ કેમ થઈ શકશે ? એટલામાટે, મત્રતત્ત્વાદિમા સાવધાનતા રાખીને કર્મ કરશો, તો યજ્ઞપુરુષ શ્રીહરિ નિપુત્રિકાવડે થઈ રહેલા મહારા હુ ખરે ટાળશે આટલું સામળતા વારને ગોબિલ ઋષિએ એને શાપ દીધો કે, ત્હને મૂઢ પુત્ર થશે આસોચ્છવાસ લેવો જોઈએ અને તેનાથી સ્વરભગ થઈ જાય છે તે અનિવાર્ય છે એ ત્હારે સમજવું જોઈતું હતું, પરંતુ નહિ સમજવાથી હમને દોષ દે છે, માટે તેનું ફલ ત્હને મળવું જોઈએ શાપવચન સામળીને દેવદત્ત ગજરાઈ ગયો અને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, હે મુને ! નાહક મ્હને શાપ કેમ દીધો ? મ્હે તો અમસ્થ સ્વાભાવિકજ આપને કહ્યું હતું મૂઢ પુત્ર શા કામનો ? તેનાથી કુલને કલક લાગશે, માટે હુ આપને શરણે આવ્યો છું, તો કૃપા કરી મ્હારું જીવતર સફળ થાય એવો આશીર્વાદ આપો કહ્યું છે કે.—

અવિનીત સુતો જાતો કથ ન વહનાત્મક ।

વિનીતસ્તુ સુતો જાત કથ ન પુરુષોત્તમ ॥

વિદ્યાશૂન્ય અને તેથી કરીને ઉદ્ધત અને દુરાચારી એવો પુત્ર થતો હોય, તો તે 'દહન સ્વરૂપ' (તાપ દેનારો) કેમ નહિ થાય ? તથા વિદ્યા-નિન્યાદિ ગુણસપન્ન પુત્ર ઉત્પન્ન થતા તે પુરુષોને વિષે શ્રેષ્ઠ કેમ નહિ નીવડે ? અર્થાત્ સધળા લોકોવડે પૂજાશે દૃષ્ટાન્તમા કહેવામા આવે છે કે, 'અવિનીત' યાને મેષવાહિત જે થાય છે, તે અગ્નિજ હોય છે, અને અગ્નિને તાપ દેવાનો સ્વભાવ પ્રસિદ્ધ છે તેજ પ્રમાણે સ્વકીય અને પરકીય લોકોએ અ-વિનીત યાને વિનયરહિત પુત્ર તાપદાથી થાય છે તથા જે 'વિનીત' યાને ગરડવાહિત છે, તે પુરુષોત્તમ વિષય કેમ નહિ હોઈ શકે ? હેમજોન્ન સારાશ, મૂઢ પુત્ર દેવ અને પિતૃકાર્ય કરવાને માટે યોગ્ય નીવડતો નથી એથી દેવદત્તે ઋષિની પ્રાર્થના કીધી કે, મૂર્ખ પુત્ર થાય તેના કરતાં તે મરણ્ય પણ ઉત્તમ ! દેવદત્તની દીનવાણી શ્રવણ કરીને ઋષિએ કહ્યું કે, હે દેવદત્ત ! મ્હારું વચન અસત્ય નહિ થાય, પરંતુ એટલુંજ કહ્યું છું કે ત્હને 'એ' કે

પ્રથમ મૂઠ પુત્ર થશે, તો પણ કાંઈક કાળ વીલ્યાખાદ ત્હેને જ્ઞાન થશે અને તે મહા સત્યવ્રત અને બ્રહ્મનિષ્ઠ ભક્ત થશે, તથા ત્હેની કસામા આસક્તિ રહેશે નહિ આ વચનથી દેવદત્તને આનંદ થયો અને ત્હેણે યગ સમાપ્ત કરીને ઋત્વિજ વગેરેને દક્ષિણા આપીને સુપ્રસન્ન કર્યા

કેટલાક દિવસ પછી દેવદત્તને પુત્ર થયો, તે અતરમા જ્ઞાની હોવા છતાં બહારથી મૂઠની માફક એણે કરતો હતો આઠ વર્ષનો થયો, ત્યારે દેવદત્તે એને જનોઈ દીધું, પરંતુ ગાયત્રી મંત્રોચ્ચાર તેમજ સખ્યા સુદ્ધા કરવાને એ સમર્થ ન હતો ! આવું જોઈને દેવદત્તના દુ ખનો પાર રહ્યો નહિ. સખળા લોકો જ્યારે આ મૂઠ પુત્રની એણે જોઈ નિન્દા પણ કરવા લાગ્યા, ત્યારે તે પુત્ર એક દિવસ ઉઠીને વંરાગ્યયુક્ત થઈ વનમા જતો રહ્યો અને ગમાકિનારે એક છુપડી બનાવીને ત્યાં રહ્યો અને કદમૂલ વગેરે ઉપર શુભરાત્ર ચસાવવા લાગ્યો ત્હેનો એક ભારે નિયમ એ હતો કે, તે કદી અસત્ય બાપણુ કરતો નહિ અને તે ઉપરથીજ સત્યવ્રત એવું એનું નામ પડ્યું એનું વાસ્તવિક નામ તો એના પિતાએ 'ઉત્તમ્ય' રાખ્યું હતું મૂઠતાને લીધે લોકો પોતાની નિન્દા કરે છે, એ કારણથી એને દુ ખ પણ થતું, પરંતુ દેવનું ઉલ્લંઘન કરવાને કોઈ શક્તિમાન નથી, એમ સમજીને તે શાંતિ રાખી રહ્યો હતો.

એક દિવસ કોઈ વાધે વરાહનો શિકાર કરવા સાર તેના ઉપર બંધુ છોડ્યું, તોપણ તેનાથી તેનું મરણ નીપજ્યું નહિ પરંતુ તેના શરીરમાંથી રક્તિર વહેવા લાગ્યું અને પ્રાણ બચતું માર્યું ત્યાં આગળથી તે નાસી છુટ્યું તે ડુકર નાસતા નાસતા એ સત્યવ્રતના આશ્રમમા ધુસી ગયું, ત્યારે તેના મુખમાંથી 'દે દે' એ પ્રમાણે ઉચ્ચાર થઈ રહ્યો હતો તે સામળીને સત્યવ્રત પણ દે દે કરવા લાગ્યો ત્યારબાદ તે ડુકર ત્યાંથી નાસીને ઝાડીમા જઈને બરાઈ બેઠું એટલામા પેલો પારંધી ડુકરને શોધતો શોધતો એ સત્યવ્રતના આશ્રમ આગળ આવીને પૂછવા લાગ્યો કે, હે મુને ! અહીંયાથી કોઈ ડુકર નાસી ગયું છે ? જો આપના જોવામા આવ્યું હોય, તો ખરેખર કહો આપને સત્યબાપણુ કરવાનું વ્રત છે, તે મહારા જાણવામા હોવાથીજ હું આપને પૂછું છું તે વાધનું આવું બાપણુ સામળીને સત્યવ્રત ભારે વિભાસણુમા પડ્યો કે, હવે મહારે આને શો જવાબ દેવો ? અહીં આગળથી મ્હે ડુકરને જતા જોયું છે, તેથી 'ના' એમ જો કહું છું, તો મહાર સત્યવ્રત આજે ખડિત થાય છે, અને અહીં આગળથી પસાર થએલું મ્હે જોયું છે, એ પ્રમાણે જો કહું છું, તો આ પારંધી જઈને એને મારી નાખશે જેનાથી

હિસા થાય છે તે સત્ય નથી અને જેનાથી દયા, ઉપકાર થતો હોય, તે અસત્ય પણ સત્ય સમુ છે આ પ્રમાણે વિચારમાં ધણો સમય વીતી ગયો, તોપણ આના ધર્મસ કટમાં એને શો જવાન દેવો તેની એને સૂઝ નહિ પડી. પરંતુ એ કુકરના મુખેથી શ્રવણ કરેલા 'દે દે' એવા શબ્દોચ્ચારથી પ્રસન્ન થઈને દેવીએ એ સત્યવ્રતને વિદ્યા (જ્ઞાન) બક્ષી 'દે' એ અક્ષર બિન્દુ યુક્ત થતા 'દેં' એ પ્રકારનું વાગ્મીજ થાય છે સત્યવ્રતે જો કે બિન્દુ રહિત ઉચ્ચાર કર્યો હતો, તેમ છતાં એ મત્રમીજના ઉચ્ચારને લીધે જગન્માતાએ એના ઉપર દયા કીધી

પેકારોચ્ચારણાંદવ તુષ્ટા મગવર્તી તદા ।

ચકાર કવિરાજં ત દ્યાર્દ્રા પરમેશ્વરી ॥

વાલ્મીકિ મુનિના ઉપર સરસ્વતી જેમ પ્રસન્ન થઈ હતી, તેજ પ્રમાણે દેવારના ઉચ્ચારથી ભગવતીએ હોના ઉપર પ્રસન્ન થઈને સત્યવ્રતને મહાન પડિત કવિરાજ બનાવ્યો. પરમેશ્વરી આવી દ્યાર્દ્ર ચિત્તવાળી હોય છે સત્યવ્રત જ્ઞાનસપ્ત થઈ જતા હોયે પછી વ્યાધને આમ જવાબ દીધો. "હે વ્યાધ ! જેણે દીઠો છે, હોને વાણી નહિ હોવાથી, તે કેવી રીતે બોલી શકશે ? અને જેને વાણી છે તે દૃષ્ટિશૂન્ય છે, તેથી તુ વારંવાર પૂછે છે ખરો, પણ હોને જવાબ કોણુ દઈ શકે તેમ છે ? તુ હોરે રરતે સત્વર ચાલ્યો જા અને શોધ કર" આમ યુક્તિથી હોને જવાબ દઈને વિદાય કર્યો અને સત્યવ્રત આશ્રમમાં બેસી રહ્યો. તેજ દિવસથી વાલ્મીકિના જેવો એ પણ કવિ બને અને હોયે દેવીના ઉપર ધણી કવિતા રચી, તથા નિરંતર 'દે' એ બીજનો જપ કરવા લાગ્યો. આ પ્રકારનું વ્રત દેવી ભાગવતના તૃતીય સ્કંધમાં વર્ણવેલું છે, તેનું સંક્ષેપથી અત્રે નિરૂપણ કરેલું છે હવે પ્રસંગોપાત્ત વાલ્મીકિ મુનિના મુખેથી જે સરસ્વતી (વાણી) નીકળી ગઈ, તેનું વિવેચન કરીશું.

નારદના મુખેથી શ્રીરામચરિત્ર શ્રવણ કર્યાબાદ, વાલ્મીકિ મુનિ એક દિવસ તમિસા નદીને કિનારે ભરદ્વાજ શિષ્યની સાથે મન્યાન્હના વખતે સ્નાન કરવા ગયા ત્યા સ્નાન કરીને, સધ્યાને માટે સ્વળ અવસ્થાકન કરતા કરતા ચાલતા હતા, એટલામાં એક નિષાદે કૌચ પક્ષીના જોડાને જોઈને મહર્ષિની સમક્ષ તે માહેના એકને (નરને) મારી નાખ્યું બ્યારે તેની પત્ની કૌચી પતિને માટે દુ ખિત થઈને વિનાય કરવા લાગી, ત્યારે મહર્ષિ વાલ્મીકિને દયા ઉપજી અને હોમના મુખમાંથી આવા ઉદ્ગાર નીકળી ગયા કે —

મા નિષાદ પ્રતિષ્ઠાં ત્વમગમ શાશ્વર્તી સમા ।

યત્કૌચમિથુનાંદકમવધી કામમોહિતમ્ ॥

હે નિષાદ ! કૌચ પક્ષીના જોડામાંથી એક કામમોહિત પક્ષીનો ત્હે વધ કર્યો છે, તે કારણને લીધે તું ઘણા વર્ષ સુધી આ પૃથ્વીપર રહીશ નહિ. કામમોહિત પક્ષીનો વધ કરવો એ અધર્મ છે, તેથી તું અદ્યપકાલમા જ મરજો આવી એમના મુખમાંથી શાપવાણી નીકળી ગઇ, પરંતુ ત્યારબાદ 'તપનો વિધાત કરનાર આપ વચન બોલાઇ જવાથી' એમને ચિન્તા ઉપજી પછી પોતાના આશ્રમમા આવ્યા, તોપણ વાલ્મીકિના ચિત્તમા તે પક્ષીના વધનો દેખાવ તેમજ શાપવચન પ્રત્યક્ષ રમી રહ્યા હતા, તેથી એમને કાંઈ ચહેન પડ્યું નહિ એવામા સત્યલોકપતિ બ્રહ્મદેવનું ત્યા આગળ આગમન થયું, ત્યારે વાલ્મીકિએ ત્હેમનું આદરાતિથ્ય કર્યું અને પોતે ત્હેમની પાસે બેઠા તોપણ એમનું (વાલ્મીકિનું) મન પેલા કૌચપક્ષીમાજ હતું અને વ્યાધે દુષ્ટ કૃત્ય કર્યું હતું, તેથી બ્રહ્મદેવની આગળ પણ પાછું તેજ વચન એમને મ્હોડેથી નીકળી ગયું બ્રહ્મદેવ તે સાંભળીને બોલ્યા કે, ત્હે રચેશો આ શ્લોક યશોરૂપજ થશે, સશયનું કાંઈપણ કારણ નથી હવે તું નારદને મુખેથી શ્રવણ કર્યા મુજબ શ્રીરામચરિત્રનું વણન કરજો પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધ એવું જે શ્રીરામનું ચરિત્ર છે, તે સઘળું ત્હેને જ્ઞાત થશે; એમ કહીને બ્રહ્મદેવ અતર્ધ્વાન ઘર્ષ ગયા પછી મહર્ષિ વાલ્મીકિ મુનિએ શ્રીરામાયણની રચના કીધી હવે તેજ શ્લોક કીર્તિરૂપ કેમ થયો, તે દર્શાવીશું

હે માનિષાદ (લક્ષ્મી પતે) શ્રી રામ ! તું ચિરકાલ પર્યન્ત અખડિત અશ્વર્ય અને આનંદમપ્ત થઇને વિજયી થા ! કેમકે, કુચા (કુટિલા રાક્ષસી) કેક્ષ્મીનો પુત્ર જે રાક્ષસ રાવણ તે કૌચ, અને ત્હેની સ્ત્રી કૌચી મદોદરી, તે કૌચ દંપતીમાંથી એક કામમોહિત થએલા દુરાચારી રાવણને ત્હે મારી નાખ્યો આ પ્રકારે વાલ્મીકિએ લક્ષ્મીપતિરૂપ શ્રીરામના સ્મરણરૂપ મંગલ (કાવ્ય પ્રારંભમા અવશ્ય કતવ્ય આશીર્વાચન) કર્યું, એમ સમજવું સારાશ, શાપરૂપે નીકળેલી વાણી ઇશ્વરના અનુગ્રહથી અખિલ કાવ્યાર્થનો સચ્છ કરનારી મહર્ષિના મુખમાંથી નીકળી અને તેઓશ્રી શોકરહિત થયા તેજ પ્રમાણે સત્યવ્રત વિચારમા પડ્યો હતો, પરંતુ ભગવતીની પ્રેરણાથી ત્હેમના મુખમાંથી વ્યાધને જવાબ દીધેલી વાણી નીકળી, અને તે પણ નિશ્ચિન્ત થયો વાલ્મીકિએ બ્રહ્મદેવના પ્રસાદથી જે પ્રમાણે રામાયણ રચ્યું હતું, તેજ પ્રમાણે સત્યવ્રતે ભગવતી જગદંબાનું ચરિત્ર બનાવ્યું, અને એક મહાન્ કવિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો માતાની આવી દ્યાર્દતા જોઇને આપણે પણ ત્હેના પૂજન અર્ચન તથા ધ્યાન સ્મરણાદિને વિષે ચિત્તવૃત્તિ રાખવી જોઇએ, નહિ

રાખીશુ તો એનાંજ અવિધારપવડે મોહ પામીને સસારને વિષે ભટક્યા કરી હુ ખનો અનુભવ કરતા કરતા જીવન ગુજરવુ પડશે, એ નિસશય સમજવુ આના ઉપર કેટલાક એવી શકા કરે છે કે, માયારૂપ ભગવતીની ઉપાસના કરવાનુ કહો છો, પરતુ માયા તો મિથ્યા છે, તથા મુક્તિમા માયાનો કશો સંબંધ નહિ રહેનો હોવાથી, તેની ઉપાસનામા શ્રદ્ધા થતી નથી એના સમાધાનમા એવુ સમજનાનુ છે કે, વેદાન્તમા જે માયાને મિથ્યા કહી છે, તે માયા અધિજ્ઞાન અક્ષરરૂપે વિષે કલ્પિત હોવાથી, તેની સત્તા (અસ્તિત્વ) અધિજ્ઞાનથી ભિન્ન નથી પરતુ તે માયામા અક્ષરી સત્તા હોવાથી માયાની ઉપાસના કરવા છતાંય અક્ષરીજ ઉપાસના થાય છે અહોપાસનામા પણ, માયાશક્તિ તેનાથી ભિન્ન નહિ હોવાથી કેવળ અક્ષરી ઉપાસના તેને કહી શકાશે નહિ, ખડ જોના તે શક્તિયુક્ત અક્ષરીજ ઉપાસના હોય છે તેજ પ્રમાણે માયાની ઉપાસના પણ, માયા અક્ષરી ભિન્ન નથી, તેથી અહોઅધિજ્ઞાન-યુક્તજ તેની ઉપાસના થાય છે મારાશ, માયાની અક્ષરરૂપતાજ સમજવી સૂર્યને વિષે પ્રભા અને ચંદ્રમા ચંદ્રિકા જેમ વ્યાભાવિક રહે છે, તેજ પ્રમાણે માયા પણ અક્ષરને વિષે સ્વાભાવિક છે અગ્નિમા હોમ કરો કિવા તેની શક્તિમા હોમ કરો, બધુ એકજ છે, તેજ પ્રમાણે અક્ષરી ઉપાસના કરો તો પણ માયાની થાય છે, અને માયાની કરો તો પણ અક્ષરીજ થાય છે માયા વિના કેવળ અક્ષરી ઉપાસનાની ઇચ્છા નિષ્ફળ છે દેવી અથર્વશીર્ષમા કહ્યુ છે કે —

‘સર્વે વૈ દેવા દેવોમુપતસ્થુ કાસિ ત્વં મહાદેવિ इत्यादि

એક વખત અખિત દેવો દેવીની પાસે જઈ, ત્હેને પૂછ્યા લાગ્યા કે, હે મહાદેવિ ! તુ કોણુ છે ? આવુ સામળ્યા બાદ દેવીએ ઉત્તર આપ્યો કે, ‘અહ બ્રહ્મસ્વરૂપિણી’ હુ અક્ષરસ્વરૂપ છુ આ પ્રકૃતિપુરુષાત્મક જગત્ મહારા વડે ઉત્પન્ન થયુ છે ઇત્યાદિ બહુ બહુ પ્રકારે ત્યાં સગુણ નિર્ગુણનો ભેદ કહ્યો છે ભગવતીનુ અક્ષરરૂપતા સમસતીની ગુપ્તવતી ટીકાના ઉપોદ્ધાતમા કર્યુ છે તે, તથા અન્યત્ર પુરાણ ઉપનિષદાદિ ત્રયોમા જોઇ લેવુ વળી આ પણ ખ્યાલ કરો એક આશ્ચર્યની વાત છે ! મનુષ્ય દેવીની આગળ ત્હેની પ્રસન્નતાને કાજે જે પશુ (બકરા) નો વધ કરે છે, તેને માટે મહાત્મા નરહરિનાથ લખે છે કે, બાધઓ ! ભગવતીનુ કેવુ સ્વરૂપ છે ? અને પશુ કોણુ છે ? તેનો વધ શી રીતે કરવામા આવે, તો પરમસુખની પ્રાપ્તિ થાય ? એ ત્હેમે સમજતા નથી જુઓ શાંતી મહાત્માપુરૂષ કેવી રીતે અર્ચન પૂજન પશુવધ કરે છે તે

ચિત્તાહંકૃતિબુદ્ધિમાનસમયૈર્યુક્ત ચતુર્થિ પદૈ-।
 દિષ્ટત્વાન્ત કરણં પશુ પરશુના બોધેન તીક્ષ્ણેન ચ ।
 ચિચ્ચંડીચરણાંબુજાર્ચનમનુપ્રાપ્ત પ્રસાદ પરમ્ ।
 કિં ચિન્ન ચરણે છુઠન્તિ રમસાત્તસ્યાશિલા સિદ્ધય ।

ચિન્ત, અહંકાર બુદ્ધિ અને મન એવા અત કરણના ચાર ભાગ છે વસ્તુત અત કરણુ તો એકજ રૂપ છે, પરંતુ ક્રિયા ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી ચાર પ્રકારના નામ થયા વ્યવહારમા પણ એક આદમીના જૂદા જૂદા કામ કરવાથી અનેક નામ પડે છે પૂજા કરે તો પૂજારી, રસોઈ કરે તો રસોઈઓ, ભણાવે તો અધ્યાપક (શિક્ષક), કોઈને ત્યાં નામુ લખવાનું કામ કરવાથી કારકૂન, એ પ્રમાણે પેટને ખાતર ભિન્ન ભિન્ન સમયપર નિરાળા નિરાળા કાર્ય કરતો હોય, તો તેથી શું તે એકજ વ્યક્તિના ધણા નામ નહિ થયા ? તેજ પ્રમાણે અત કરણના પક્ષમા સમજી લેવું સકલ્પ વિકલ્પ કરે ત્યારે મન, ચિન્તન કરવા લાગતા ચિન્ત, નિશ્ચય કરે તે વખતે બુદ્ધિ, અને અહંકૃતિ આવી જતા અહંકાર, એવી ચાર પ્રકારની ક્રિયા ઉપરથી ચાર નામ થયા છે અમ્તુ ।

અત કરણ એ ચારે પાદોથી યુક્ત હોવાથી તેમજ અગ્રતાને લીધે પણ એનું પશુની સાથે સામ્ય છે કેમકે, પશુને ચાર ચરણ તેમજ અગ્રતા હોવાનું પ્રસિદ્ધજ છે વળી, એ ઉપરાંત 'અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણા' એ શ્રુતિમા પ્રકૃતિ (માયા) ને અજ્ઞ (જન્મ રહિત તથા બકરી) કહી છે અત કરણ એ અજ્ઞ (જન્મરહિત માયા અથવા બકરી) નું કાર્ય હોવાથી, તેને વિષે અજ્ઞત્વ સ્વાભાવિકજ પ્રાપ્ત થાય છે કેમકે, અજ્ઞ (બકરી) વડે ઉત્પન્ન થનારો અજ્ઞ (બકરો) જ થશે, ઘોડો, બળદ વગેરે કોઈ વિજ્ઞતીય પશુ નહિ થાય એટલામાટે, એ અત કરણુરૂપી અજ્ઞપશુને તીક્ષ્ણ જ્ઞાન-રૂપ એવો જે પરશુ (પરશુ યાને કુહાર જે પ્રકારે વૃક્ષાદિનો ઉચ્છેદ કરે છે, તેજ પ્રમાણે જ્ઞાન પણ 'પર' યાને દ્વૈત સમૂહનો ઉચ્છેદ કરે છે, તેથી તેને પરશુનું સામ્ય સમજવું 'પરં દ્વૈતજાત દયાતિ ચ્છેદયતીર્તિ પરશુ' એવી એની વ્યુત્પત્તિ સમજવી) તેના વડે મારીને, જે જ્ઞાની ચિન્માત્ર આત્મસ્વરૂપ ચડીના ચરણકમળ (આરોપનું અધિધાન અને ૧અપવાદનું

૧ દોરડાના ઉપર સર્પ સમુ આત્માને વિષે અનાત્મ વસ્તુનું આરોપણ એ અધ્યારોપ કહેવાય છે, અને તેનો જે નિરાસ તે અપવાદ છે જેના ઉપર આ પ્રપચનો આરોપ કરવામા આવે છે, અને તેનું નિરસન કર્યાબાદ જે અવશિષ્ટ રહે છે, તે એક બ્રહ્મરૂપ આત્માજ છે જેમ દોરી ઉપર સપનો આરોપ, અને સર્પનિરાસ કર્યાબાદ દોરીજ રહે છે, તેજ પ્રમાણે

અધિષ્ઠાન એવા બે કલ્પિતાશ છે તે માહેના અપવાદાધિષ્ઠાનરૂપ પાદ)નુ અર્ચન કરે છે, યાને જગતનો અપવાદ કરીને કેવળ તદ્દનુમધાન કરે છે, ત્હેને નિરાવરણુ આત્માનરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રસાદ મળે છે તે આત્મસાક્ષાત્કારમ પત્ત યોગીના ચરણમા ત્હેને ઇચ્છા નહિ હોવા છતાય, અણિમાદિ અખિલ સિદ્ધિઓ આળોટે છે, પડી રહે છે એ હમારો અગિકાર કરે તો હમે સફલ થઈશુ, એ હેતુથી સ્વેચ્છાથી ત્હેની ચરણુ સેવાને વિષે તત્પર થાય છે, એમા આશ્ચર્ય અગર સદેહ માનવો નહિ એટલામાટે દેવીના ઉપાસકોએ ત્હેનો પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરવા માર ત્હેની આગળ બાણપશુ અજ (મકરા)નો ધાન નહિ કરતા ઉપરોક્ત અન્ન કરણુરૂપી અજને કાપી નાખવાની જરૂર છે એજ આરાધના ઉત્તમ કહેલી છે, પરંતુ અસંજનો ક્યા તે સમજે છે ?

એક રાજા ભગવતીનો ઉપાસક હતો અને દર્શનને ખાતર ત્હેની આરાધના કરતો હતો એવી સેવાથી પ્રસન્ન થઇને, દેવીએ એક દિવસ એને એવુ સ્વપ્ન આપ્યુ કે, “મ્હારા દર્શનની ત્હારી ઇચ્છા ત્યારેજ પૂરી થાય કે જ્યારે તુ ત્હાર શરીર મ્હને અર્પણુ કરી શકે” રાજાએ વિચાર કીધો કે, દેવીને બલિ પ્રિય હોય છે, એવુ સાબળ્યુ છે, તેજ પ્રમાણે એણે મ્હારી પાસે શરીર માગ્યુ છે તો હવે હું કોઇને ધન આપીને ત્હેને બલિમા અર્પણુ કરૂ પરંતુ રાજાએ એ વિચાર કર્યો નહિ કે, હું પોને દેવીનો ભક્ત છું અને દર્શનની ઇચ્છા રાખુ છું, તેમ છતા મ્હાર પોતાનુ શરીર દેવીને અર્પણુ કરવાની મ્હારી હિમ્મત ચાલતી નથી, તો પછી બીજો કોણુ એવો મળવાનો હતો કે જે દ્રવ્ય લઇને તેના બદલામા ગ્રાણુ આપી શકે ? મર્યા પ્રકી દ્રવ્યનો કોણુ ઉપયોગ કરી શકે તેમ છે ? અસ્તુ ! રાજાએ લોકોને દાડી પીટાવીને જાહેર કીધુ કે, ‘જે કોઇ પોતાનુ શરીર દેવીના બલિને ખાતર આપશે, ત્હેને હું પુષ્કળ દ્રવ્ય આપીશ’ પરંતુ કોઇએ પણ તેનો અગિકાર કર્યો નહિ આખરે એક દિવસ શિકારને માટે રાજા જ્યારે અરણ્યમા ગયો, ત્યારે કોઇ જડભરત જેવો જીવન્મુક્ત મહાત્મા પુરુષ ત્હેના જોવામા આગ્યો ત્હેણે પોતાના સિપાઇઓ મારફત એનેજ પકડાવી મગાવ્યો અને ત્હેને પૂછ્યુ કે, તુ કોણુ છે ? કાઇપણુ જવાબ નહિ દેતા તે કેવળ હસવા લાગ્યો. જીવન્મુક્ત પુરુષની સ્થિતિ ‘બાલ, ઉન્નત, પિશાચ’ના જેવીજ હોય છે. અર્થાત્ સર્વના એક લક્ષણુ હોતા નથી રાજાને તે પુરુષ ઉન્નત જેવો લાગ્યો, અને એ ત્હેને બલિ તરીકે અર્પણુ કરવાને પોતાની સાથે નગરમાં લઇ આગ્યો બીજે દિવસ ત્હેને લઇને જગદબાના મદિરમા આવીને પૂજા વગેરે કર્યાબાદ, રાજાએ પોતાની તરવાર ખ્હાર કાઢીને ત્હેને કહ્યુ કે, ‘હવે

હું ત્હાર મસ્તક કાપીને દેવીને અર્પણુ કરૂ છું, પરંતુ તેનાથી તે જ્ઞાનીને કાંઈપણ વિપાદ કે દુઃખ થયું નહિ કેમકે, એની દૃષ્ટિ આત્મમય બની ગઈ હતી રાજાને, દેવીને, તરવારને તથા બીજા બધાંયને તે એક બ્રહ્મરૂપે જોતો હતો. ગીતામાં સ્થિરપ્રજ્ઞ જ્ઞાનીના લક્ષણમાં કહ્યું છે કે —

દુઃસ્વેષ્વનુદ્વિગ્નમના સુસ્વેષુ વિગતસ્પૃહ ।

સ્થિતરાગમયક્રોધ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥

આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક, આધિદૈવિક ઈલાદિ ત્રિવિધ દુઃખોની પ્રાપ્તિ થવા છતાંય જેનું મન ખેદ પામતું નથી તથા સુખને માટે જેને ઇચ્છા થતી નથી, દૈન્યોગે ઇષ્ટ વસ્તુઓનો લાભ થાય, તોપણ તેનાથી જેને આનંદ થતો નથી, રાગ અને ભય ક્રોધ વગેરેને જેણે તજી દીધા છે, તે મનનશીલને સ્થિતપ્રજ્ઞ અને સિદ્ધપુરૂષ કહે છે તાત્પર્ય, ત્હેની ભેદ દૃષ્ટિ દૂર થવાથી બ્રહ્મ સિવાય બીજું કશુંય ત્હેને પ્રતીત થતું નથી રાજાએ તે સિદ્ધપુરૂષને કાપી નાખવાને ખડ્ગ કાઢ્યું પરંતુ વૃક્ષને કાપવા સારૂ કોઈ કુઠાર લઈને તેની પાસે જાય, તો તે જેમ નિશ્ચલ રહે છે, કિંવા પથ્થરને કાપે છે તે વખતે તે જેમ અચલ રહે છે, કશીય હીલચાલ કરતો નથી, તેજ પ્રમાણે તે પણ અચલ રહ્યા તરવારનો પ્રહાર ત્હેની ગરદનપર કરવાની તૈયારીજ હતી, એટલામાં દેવીએ મદિરમાં આકાશવાણી (બોલનારાનું શરીર નહિ દેખાતા કે સમજના જે બાપણ કાનપર પડે છે તે) કરીને કહ્યું કે, હે રાજા ! આ વિદ્વાનને છોડી મુક બ્રહ્મવેત્તા હોનાથી, એ મ્હારો આત્માજ છે તું કેટલો બધો મૂઢ છે ! અરે, પહેલા મ્હે જે ત્હેને કહ્યું હતું કે, 'ત્હાર શરીર મ્હને અર્પણુ કર' તેનું તાત્પર્ય એ ન્હોતું કે ત્હારે પોતાનું અગર બીજા કોઈનું શરીર કાપીને મ્હને બલિમાં આપવું મ્હારા સ્વરૂપના યથાર્થ જ્ઞાનને સારૂ અને સાક્ષાત્કારને માટે ત્હારે ત્હાર માનસશરીર (સૂક્ષ્મદેહ) મ્હને અર્પણુ કરવાનો હતો અર્થાત્ 'અહ મમ' ભાવ તજીને મ્હારા સ્વરૂપનું સદૈવ અનુસંધાન કરી મ્હારામાં મનોલય કરી દેવો જોઈતો હતો એ વાંત ત્હે જાણી નહિ, અને આ જ્ઞાની પુરૂષનો શિરચ્છેદ કરવા તું મ્હારા સંતોષને ખાતર તૈયાર થયો છે પરંતુ જે મ્હારો આત્માજ છે, તેના ઘાતથી કલ્યાણને બદલે અકલ્યાણ થશે આવું વચન સાંભળીને રાજા ભયભીત થયો, અને ત્હેણે તે મિદ્ધ પુરૂષની ક્ષમા માગી તથા ત્હેને પ્રણામ કર્યા અને છોડી મૂક્યો. સ્થિતપ્રજ્ઞ રાજાએ દેવીને ખાતર કદીપણ કોઈ જીવનો ધાન કર્યો નહિ અને દેવીના વચનને અનુસરીને ત્હેણે હરહમેશ પોતાનું માનસશરીર ત્હેને અર્પણુ કરીધું એજ આરાધના ઉત્કૃષ્ટ છે.

સૂતમહિતામા પરાશક્તિની બાજુ અને આબ્યતર બેદથી બે પ્રકારની પૂજા કયેલી છે તેમા વૈદિક અને તાત્ત્વિક બેદથી બાજુપૂજા પણ દ્વિવિધ અને સલક્ષણ વર્ણવી બતાવેલી છે તથા આબ્યતરના પણ સાધાર અને નિરાધાર એવા બે બેદ ટચન કર્યા છે વર્ણુરચિત શરીરરૂપ આધારને વિષે સાધાર પૂજા અને જ્ઞાનરૂપ આત્માને વિષે નિરાધાર પૂજા કહી છે વિસ્તાર મૂળ અથમથી જોઈ લેવો, અહી પ્રસંગોપાત્ત થોકુક વિવેચન કરવામા આવશે સર્વોત્તમ નિરાધાર પૂજા કેવી રીતે કરવી ? તે —

યા પૂજા સચિદિ પ્રોક્તા સા તુ તસ્યાં મનોલય ।
સચિદેવ પરા શક્તિર્નેતરા પરમાર્થતઃ ॥
અતઃ સસારનાશાય સાક્ષિણીમાત્મરૂપિણીમ્ ।
આરાધયેત્પરાં શક્તિ પ્રવચોહ્યાસવર્જિતામ્ ॥
સ્થાનુભૂત્યા સ્વય સાક્ષાત્સ્વાત્મભૂતાં મહેશ્વરીમ્ ।
પૂજયેદાદરેણૈવ પૂજા સા પુરુષાર્થદા ॥

ચૈતન્યરૂપ આત્માને વિષે મનનો લય કરવો એજ નિરાધાર પૂજા સમજવી પરાશક્તિ જેને કહે છે, તેજ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે એટલામાટે સસાર નાશને માટે પ્રપચ ઉદ્ધાસ રહિત, સાક્ષીભૂત એવી એ આત્મરૂપ પરાશક્તિનુ આરાધન કરવુ સ્થાનુભવથી પોતાના આત્મભૂત મહેશ્વરીને સાક્ષાત્ જાણીને ત્હેનુ આદરપૂર્વક પૂજન કરવુ, તેનાથી મોક્ષાપ્ત્ય પરમ પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તાત્પર્ય, આત્મરૂપ ચડીનુ આરાધન અને પૂવોક્ત અત કરણુરૂપ પશુનો વધજ આનંદપ્રદ છે

પદ્મપુરાણમા દેવીમૂર્તિની ગણના કરી છે, તે પ્રકરણમા કહ્યુ છે કે —

ચિત્તેષુ ચિત્કલનામ શક્તિ સર્વશરીરિણામ્ ।

અખિલ દેહધારીઓના ચિત્તમા જે ચિત્કલા છે, તે શક્તિજ છે એથી નિરાધાર પૂજામા ચિદ્રૂપની સાથે અબેદ ભાવના રાખવાનુ જે કહ્યુ, તે યોગ્યજ સમજવુ એ ચિદ્રૂપચડીને (જ્ઞાન) પુષ્પ પ્રિય હોય છે, એવુ વર્ણન મળે છે ચૈતન્ય એ બીજા પણ એવા પુષ્પોનુ ઉપલક્ષણ સમજવુ

અર્હિસા પ્રથમ પુષ્પમિન્દ્રિયાણાં ચ નિગ્રહ ।

ક્ષાન્તિ પુષ્પં દયા પુષ્પ જ્ઞાનપુષ્પ પર મતમ્ ।

તપ પુષ્પં સત્યપુષ્પ માવપુષ્પમયાદમમ્ ॥

મનથી, વાણીથી, શરીરવડે ક્રોધને પીડા કરવી નહિ એજ અર્હિસા પહેલુ પુષ્પ છે ઇન્દ્રિયાદિકોને તેમના વિષયોમાથી નિવૃત્ત કરવા, એને પ્રત્યાહાર કહે છે, તે બીજુ પુષ્પ ક્ષમા, ક્રોધએ ક્રોધ અપકાર કર્યો હોય.

તો પશુ ક્રોધ ઉત્પન્ન નહિ થવો, એ તૃતીય પુષ્પ ગ્રાણીઓના ઉપર ફૂંપા કરવી, એ ચતુર્થ પુષ્પ આત્મજ્ઞાન પામ્યું અને સહુથી ઉત્કૃષ્ટ પુષ્પ છે તપ, શીતોષ્ણાદિ દ્વંદ્વોને સહન કરવા એ છઠું પુષ્પ. સાત ભાષણુ એ સાતમું પુષ્પ અને ભાવ યાને ભક્તિ પ્રેમ એ અષ્ટમ પુષ્પ જાણુવું પુષ્પ પાસે હોય તોજ પૂજન થાય છે, તેજ પ્રમાણે નિરાધાર પૂજન કરનારાએ ઉપરોક્ત આઠ પ્રકારના પુષ્પો સંપાદન કરવા, અને પછી તે પૂજનને વિષે બેસવું, તોજ ચિન્મયીની સાથે અભેદભાવનારૂપ પૂજન કરવાને માટે સમર્થતા (લાયકાત) આવશે મતલબ એ છે કે, ભગવતી બ્રહ્મરૂપિણી આત્મરૂપિણી છે, એમ સમજીને ઉપાસકે ત્હેની અભેદરૂપથી આરાધના કરવી ઉચિત છે.

કુશ્મેત્રમા કૌરવ પાડવનું લશ્કર યુદ્ધને માટે એકઠું થયું હતું એ યુદ્ધના પ્રારંભમા યદુપતિએ અર્જુનને કહ્યું કે, હે વિજય ! તું પ્રથમ આ રથની નીચે ઉતરીને હાથ જોડીને દુર્ગાની આરાધના કર, તેમ કર્યાથી તું શત્રુસૈન્ય-રૂપી સમુદ્રને સુખરૂપતાથી ઉતરી જશે, અન્યથા એ દુસ્તર છે માતાના આશીર્વાદથી સકલ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે ભગવાનનું આવું ભાષણુ સાંભળીને અર્જુનને રથની નીચે ઉતરીને હસ્તપાદ પ્રક્ષાલનપૂર્વક દેવીનું ધ્યાન અને સ્મરણુ કર્યું આ ઉપરથી સમજવું ઉચિત છે કે, વાહનાદિ ઉચ્ચ સ્થાનપરથી ઉતરીને શુચિર્મૂલ થઇને હાથ જોડીને નમ્રતાથી ધ્યાન સ્તવન વગેરે કરવું જોઇએ આપણે તો પહેલા શરીરરૂપી રથ ઉપરથી નીચે ઉતરતાજ નથી, અર્થાત્ અહંકાર છોડતા નથી, તથા અતર્માલ શુચિ થતા નથી અને ઉદ્ધતપણેજ સર્વ કાંઈ થયા કરે છે તો પછી દેવ અને દેવીનો પ્રસાદ શી રીતે થઇ શકે ? અને આ સંસારરૂપી દુસ્તર અર્જુનને કેમ તરી શકીશુ ? અસ્તુ ! અર્જુન કહે છે કે —

‡મેઘાસિ દેવિ વિવિતાશિલશાસ્ત્રસારા ।

‡દુર્ગાસિ દુર્ગમવસાગરનૌરસગા ।

‡શ્રીકૈટમારિદ્વયૈકકૃતાધિવાસા ।

‡ગૌરો ત્વમેવ શશિમૌલિકૃતપ્રતિષ્ઠા ॥

હે દેવિ ! અખિલ શાસ્ત્રનું તત્ત્વ જોને જ્ઞાત છે, એવી સરસ્વતી તે તુંજ છે અષ્ટાગયોગ તથા કર્મોપાસનારૂપ કનેશોત્તરે ત્હારી પ્રાપ્તિ થાય છે,

‡ ભારતમા અર્જુનને દેવીની જે સ્તુતિ કરેલી છે તેના બદલામા આ સપ્તશતીનો શ્લોક મૂકેલો છે, માટે કોઇએ શકા ન કરવી કે અર્જુનને આ શ્લોકથી ક્યારે સ્તુતિ કરી હતી ? મુખ્ય તાત્પર્ય, અર્જુનને દેવીનું સ્તવન કરેલું છે તેમા છે, પછી તે ગમે તે શ્લોકથી થએલું હોય

તેથી હું દુર્ગા છે પરંતુ જે લોકો આ પ્રકારનું દુષ્ટ સહન કરીને ત્હારી આરાધના કરે છે, ત્હેમને આ દુસ્તર સસારસમુદ્રમાંથી તારવાને માટે હું અદ્વિતીય નોકાવત-ચપ પડે-છે સૌક્રિક નોકા કર્ણધારયુક્ત-આસ તો તારે છે, નહિ તો આનર્થમાં મમ્મણી પાડે-છે પરંતુ કર્ણધાર સ્થિતજ હું તો પેલેપાર ઉતારી દે છે, એ ત્હારી અદ્વૈકિકતા છે હે ભગવતિ ! શ્રીવિષ્ણુના જ્ઞાત સ્થલ ઉપર અદ્વિતીયતાથી જેનો વાસ છે, તે હકમી તુજ છે તથા શકરની પ્રતિષ્ઠા યાને ઉત્કર્ષ જેણે કર્યો, કિવા શકરના અર્દાગમા જેણે સ્થિતિ કરી છે, તે ઐતરી તુજ છે શક્તિવિતા શિવની શી પ્રતિષ્ઠા છે ? કશીય નહિ. આચાર્ય ભગવત્ પુષ્પપાદ લખે છે કે —

શિવ શક્ત્યા યુક્તો यदि मयति शक्त प्रभवितुं ।

न चेदेव देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि ॥

શકર જે શક્તિ યુક્ત હોય, તોજ આ અખિલ વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરવાને સમર્થ થાય છે અને જે ના હોય તો, પોતે કુશલ હોવા છતાંય સહજ ચક્ષન કરવાને પણ શક્તિવાન થતા નથી આ ઉપરથી શિવની પ્રતિષ્ઠા જે થાય છે, તે શક્તિવડેજ થાય છે, એ ધ્યાનમાં આવશે અર્જુન કહે છે કે, દુસ્તર બવાર્ણવમાંથી જો તું તારી શકે છે, નો શત્રુ-બલાર્ણવમાંથી તારવાનું કામ શું ત્હને કઠીણ થઈ પડશે ? એટલા માટે, હું આપને નમન કરૂ છું, મ્હારા ઉપર કૃપા કરો.

પદ રાગ, ભૂપ-તાલ દીપચંદી

નમામિ મહિષાસુરમર્દિની । મહિષમસ્તકનટવલોદવિનોદિની
માલિની શૂલિની, પ્રણતજન સૌભાગ્યજનની ॥ મહિષા૦ ॥ ટેક ॥
શબ ચક શૂલાકુશ પાણી શક્તિ સેના મધુરવાણી । પકજનયની
પન્નગવેણી પાલિત ગુરુગુહ પુરાણી । શકરાર્ધશરીરિણી સમસ્ત-
દેવ અરૂપિણી, કકણાલકૃતા જનની કાત્યાયની નારામણી ॥
મહિષા૦ ॥ ૧ ॥

આ પ્રમાણે હાથ જોડીને અર્જુને હૃદયમાં પૂર્વોક્ત ધ્યાન કર્યું જ્ઞાને સ્તવન કર્યું કે, હે ભગવતી જગદંબા ! જે પ્રમાણે મહિષાસુરે દેવતાઓના ઐશ્વર્ય અત્તે અધિકારને છીનવી લઇને ત્હેમને ત્રાસ પ્રમાણે ત્હતો, તેજ પ્રમાણે હમારો રાજ્યાદિ વૈભવ કોરવોએ હરી લીધો છે તો હે જગદંબા ! દેવતાઓને ખાતર આપે જે પ્રમાણે મહિષાસુરનો નાશ કરીધો, તેજ પ્રમાણે હમારા શત્રુઓનો નાશ કરવામાં પણ આપ સહાય કરો, અને મ્હારા

અંત કરશુમાં પણ આપ શક્તિરૂપે સ્થિત થઈને, એમનો સંહાર કરીને હમારૂં રાજ્યપદ હાંમે પ્રાપ્ત કરાવી દે.

અધિભ્યસ્ત્વરુપચરિતે સર્વશત્રુવિનાશિની ।

રૂપં વેદિ જયં વેદિ યશો વેદિ દ્વિષો જહિ ॥

હે દેવિ ! ત્હારૂં શરીર તથા ચરિત્ર મનવાણીને અગોચર છે સકલ શત્રુઓનો નાશ કરવાને તું સમર્થ છે ચંદ્રમુડ, રક્તખીજ, શુભનિશુભ ઇત્યાદિ દુષ્ટ રાક્ષસોનો ત્હેજ ધાત કરીને દેવાદિ અખિલ જગતને સુખપ્રદાન કર્યું છે એથી રૂપ (ક્ષત્રિયોતુ શૌર્યજ લાવણ્ય હોય છે તે) મ્હને આપો, તથા વિજયની અને કીર્તિની પ્રાપ્તિ કરાવી દે. તેમજ મ્હારા શત્રુઓનો સંહાર કર અર્જુનના આ પ્રકારના સ્તવનથી પ્રસન્ન થએલી જગદંબા અતરિક્ષ મડલમાં સ્થિત થઈને બોલી કે, હે વિજય ! જે પ્રકારે મહિષાસુર મ્હને યશ, લોકોને સુખ અને ગૃધ્રાદિ પક્ષીઓને માંસ બક્ષવાને માટે મરણ પામ્યો હતો, તેજ પ્રમાણે ત્હારા શત્રુઓ પણ મરી જશે અને —

સ્વરૂપેનૈવ તુ કાલેન શત્રૂન્ જેષ્યસિ પાણ્ડવ ।

નરસ્ત્વમાસિ દુર્ધર્ષ નારાયણસહાયવાન્ ।

અજેયસ્ત્વ રણેડરીણામપિ વજ્રમૃત સ્વયમ્ ॥

તું અલ્પકાળમાં ત્હારા શત્રુઓને જીતીશ અને રાજ્ય સંપાદન કરીને ત્હારા ભાઈઓની સગાથે ધણો સુખી થઈશ શત્રુઓને તું અજય છે, એટલુંજ શું ? પરંતુ હન્દને પણ તું દુર્ધર્ષ છે કેમકે તું નરનો અવતાર અને નારાયણ ત્હારી સહાય કરે છે એમ કહીને ભગવતી અન્તર્ધ્યાન થઈ ગઈ દેવીએ અર્જુનને પૂર્વ સ્વરૂપ (નર) તું સ્મરણ કરાવી દીધું, અને ત્હેના મનમાં જે પરાભવની શકા થઈ હતી, તેને દૂર કરી દીધી આપણે પણ શત્રુઓથી ડરીએ છીએ, પરંતુ જે સમયે ગુરૂ આપણને ‘તસ્ત્વમાસિ’ આદિ વાક્યોનો ઉપદેશ કરીને, આપણા પૂર્વરૂપનું સ્મરણ કરાવી દે, તે વખતે આપણે પણ નીડર થઈશું ત્યાં સુધી (ગુરૂ પ્રાપ્ત થતા સુધી), આપણે ભગવતીની આરાધના અને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કેમકે, આપણને પણ પાણ્ડવોની પેઠે શત્રુઓએ સ્વરાજ્ય (આત્મપદ) ઉપરથી બ્રહ્મ કરીને સસારા-રણ્યને વિષે ભ્રમણ કરતા કરી દીધા છે તે અરણ્યવાસની સમાપ્તિ કરીને અજ્ઞાન (જીવન્મુક્ત) વાસ ભોગવ્યા બાદ, કૈવલ્યપદ પ્રાપ્ત થવાનું છે તેની પ્રાપ્તિને કાજે ગુરૂનો આશીર્વાદ મળે, તોજ જીવન્મુક્તિ રૂપી અજ્ઞાતવાસ નિર્વિધન થઈને આપણે સ્વરાજ્યને વિષે સ્થિત થઈ શકીએ અને તત્વત ગુરૂ અને ભગવતી જગદંબા એકરૂપજ છે લલિતા સહસ્ર નામમાં કહ્યું છે કે —

ગુરુમૂર્તિર્ગુણનિધિર્ગોમાતા ગુહજન્મભૂ ।

ગુરુજ જેનું શરીર છે 'ગુ' કાર સદ્રૂપ બ્રહ્મનો વાચક છે અને 'ર' કાર જ્ઞાનનો વાચક છે ગુરુ બ્રહ્મજ્ઞાનનું મુખ્ય રૂપજ હોવાથી તત્પૂર્ણ શરીરને 'ગુરુ' સચા પ્રાપ્ત થાય છે 'બ્રહ્માવિદ્બ્રહ્મૈવ ભવતિ' બ્રહ્મને જાણનારો બ્રહ્મરૂપજ થાય છે, એવું શ્રુતિમા કહ્યું છે તથા તત્ત્વરાજમા ગુરુનું લક્ષણ કહેતી વખતે આ પ્રમાણે કહ્યું છે કે —

અસંશય સશયચ્છિદ્ધિરપેક્ષો ગુરુર્મત ।

અસંશયસ્તત્ત્વવિજ્ઞ તચ્છિદ્ધતાત્પ્રતિપાદનાત્ ॥

જે જાતે સશય રહિત અને ખીજના સશયનો નાશ કરનારો તથા અપેક્ષાશૂન્ય હોય છે, તેજ ગુરુ વેદશાસ્ત્રને સમત છે જે તત્ત્વવેત્તા હોય છે, તેજ સશય રહિત હોય છે 'છિદ્યન્તે સર્વસંશયા' એવી શ્રુતિ છે તેમા એજ કહ્યું છે કે, બ્રહ્માદિસ્તબ્ધપર્યન્ત નિખિલ જૂતોને વિષે એકજ પરમાત્મા છે, એવો અનુભવ થાય, ત્યારેજ સર્વ પ્રકારના સશયો વિચ્છિન્ન થાય છે ત્યાં સુધી તો કાનને કાંઈ સશય ચોટીજ રહે છે તથા એ તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરીને ખીજના સશયનું જે હેઠન કરે છે, તેનેજ સશયરહિત અને સશય હેઠક દહેવામા આવે છે, અને એમ હોય, તો પછી શાની અપેક્ષા રહે ? સારાશ, જ્યાં કાંઈ પણ અપેક્ષા હોય, ત્યાંજ સશયની સ્થિતિ સમજવી આ પ્રકારે ગુરુ બ્રહ્મરૂપ હોવાથી, અને ભગવતી બ્રહ્મરૂપ હોવાથી, એ બન્નેના અભેદને લીધે 'ગુરુ મૂર્તિ' એ નામ ભગવતીનું પ્રસિદ્ધ છે એજ કારણને લીધે નિત્યાહુદયમા કહ્યું છે કે —

તામિચ્છાવિગ્રહા દેર્શી ગુરુરૂપાં વિભાવયેત્ ।

પોતાની ઇચ્છાનુરૂપ શરીર ધારણ કરનારી એવી જે દેવી છે, તેની ગુરુરૂપથી ભાવના (ધ્યાન) કરવી ભગવતીજ ગુરુરૂપ ધારણ કરીને અથવા સ્વયંરૂપથી પણ કેટલીક વાર ઉપદેશ કરે છે જેમકે, હયગ્રીવને ભગવતી-એજ આંખિલ રહસ્ય સમજાવ્યું હતું એ ઇતિહાસનું અન્ન કાંઈક નિરૂપણ કરીશું

ભગવાન વિષ્ણુ એક વખત યુદ્ધથી પરિશ્રાન્ત થઈને, ધનુષ્યના ટોચ ઉપર ગરહન રાખીને સૂઈ રહ્યા હતા એવે સમયે બ્રહ્માઇન્દ્રાદિ દેવતાઓને યજ્ઞ કરવાની ઇચ્છા થતા તેઓ સવળા યજ્ઞપતિ વિષ્ણુના દર્શનને કાજે ત્યાં આવી પહોંચ્યા કેમકે, ભગવાન યજ્ઞની રક્ષા કરે, તો યજ્ઞ કાર્ય નિર્વિઘ્ને પાર પડે એજ હેતુ તેમના આગમનમા હતો પરંતુ યોગનિદ્રામા ભગવાન નિમગ્ન છે એવું જોઈને તેઓ વિચારમા પડ્યા. કેમકે નિદ્રા ભગનો બહુ

દોષ છે, અને એમને જગદ્યા વગર યજ્ઞ કાર્ય શરૂ થઈ શકે પણ નહિ, એવી બેય બાબતોથી હેમને ચિન્તા થઈ પડી. ત્યારે દેવતાઓએ વમ્રી નામના કૃષ્ણ પાસે, તેને યજ્ઞ ભાગ આપવાનું કથુક્ષ કરીને વિષ્ણુના ધનુષ્યની દોરી તોડાવી નાખી દોરી તૂટતા વારને ધનુષ્યનો અગ્ર ભાગ છટકવાથી વિષ્ણુનું મસ્તક તૂટીને ક્યાંક ક્યાં જઈને પડ્યું તેની કોઈને ખબર પડી નહિ એમ થઈ જવાથી જ્યારે સમગ્ર દેવ શોકાકુચ થઈ ગયા, ત્યારે ગુરુ બૃહસ્પતિના ઉપદેશથી તેઓએ ત્રિપુર સુંદરી ભગવતી જગદ્યાનું ધ્યાન સ્તવન કરવા માડ્યું તેનાથી દેવી પ્રસન્ન થઈને કહેવા લાગી કે, હવે આને અશ્વનુ શિર લગાડીને ઉઠાડો, એનું શિર ક્ષારસમુદ્રમાં ડૂબી ગયું છે, અને લક્ષ્મીના શપથથી એ પ્રમાણે થયું વળી એ ઉપરાંત હયગ્રીવ દાનવ મ્હારા વરદાનથી પ્રભવ થઈને હાલ મુનિઓને ધણું જ પજવે છે, ત્હારો નાશ 'હયગ્રીવ નિના થશે નહિ' એવું મ્હેજ એને વરદાન આપ્યું હતું, તેથી આ વિષ્ણુ અશ્વાનન થઈને એને મારશે એ બીજું પણ કારણ છે એટલું કહીને ભગવતી અત-ધ્યાન થઈ મર્ધ ત્યાર બાદ દેવોએ ત્વષ્ટા પાસેથી અશ્વનુ મસ્તક લાવીને વિષ્ણુના સરીરને જોડી દીધું. પછી વિષ્ણુના હયગ્રીવ શરીર વડે હયગ્રીવ દાનવનો વધ થયો. આ પ્રકારની કથા દેવી ભાગવતમાં વિસ્તૃત છે એજ હયગ્રીવે ભગવતીના મુખેથી અખિલ તત્ત્વ જાણી લીધું હતું અને એ હય ગ્રીવના મુખેથીજ અગસ્તિ મુનીએ મન્ત્ર ન્યાસ પૂજા પુરસ્કરણ હોમ રહસ્ય સ્તોત્રાદિ સમ ખડો વડે શ્રીમાતાના પ્રાદુર્ભાવાદિ સમગ્ર રહસ્યનું શ્રવણ કર્યું હતું અને શ્રીવિદ્યાના ઉપાસકોમાં અત્રેમર થયા હતા એ વૃત્ત બ્રહ્માર્પક-પુરાણ જોવાથી સમજવામાં આવશે કહેવાની મનલગ્ન એ છે કે, જગદ્યાજ ગુરુ છે. ત્હેની આરાધનાથી તેજ આપણને ગુરુ મુખદ્વારા 'તત્ત્વમસિ' વાક્યનું સ્મરણ કરાવશે, અને આપણે આપણા પરાક્રમથી કામાદિ શત્રુઓનો પરાભવ કરીશું અને મોહરૂપી મહિષાસુરનો ઘાત કરીને સ્વપદપર વિરાજમાન થઈ શકીશું. જગદ્યા એક નો જનની છે, અને બીજી ગુરુરૂપ છે 'નાસ્તિ તત્ત્વં ગુરો પરં' 'ન માતુ પરદૈવત' ઇત્યાદિ વચન એજ કહ્યા કરે છે કે, ગુરુના કરતા બીજું કોઈ શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ નથી, તથા માતાના કરતા કોઈ અધિક દેવત નથી આ ઉપરથી માતા અને ગુરુની ઉપાસના નહિ કરનારા કેટલા બધા કૃતઘ્ની સમજવા જોઈએ ? અસ્તુ ! દેવીકવચ્ચમાં કહ્યું છે કે—

યાવદ્ ભૂમંડલં ધસે સશૈલવનકાનનમ્ ।
 તાવન્નિહસિ મેદિન્યાં સંતાસિ પુત્રપૌત્રિકાં ।

દેહાન્તે પરમ સ્થાન ચંસ્તુરૈરપિ દુર્લભમ્ ।

પ્રાપ્નોતિ પુરુષો નિત્ય મહામાયાપ્રસાદત્ ॥

શરીરપર કવચ ધારણ કર્યાથી રણુમા શરીર અક્ષત રહે છે. તેનાપર કોઈ શત્રુનું બાણ અગર શસ્ત્રનો પ્રહાર લાગતો નથી એને માટે ઉદાહરણ પણ આપવામા આવે છે કે, જ્યારે વધને વખતે ગુરૂ દ્રોણાચાર્યે મત્રાદિ પ્રયોગ સહિત દુર્યોધનને અભેદ કવચ પહેરાવ્યું હતું અને તેને લીધેજ તે અર્જુનની સાથે લડવાને તૈયાર થયો અને સન્મુખ આવ્યો. દુર્યોધન ગદા યુદ્ધમા પ્રવિણ અને અર્જુન ધનુર્વિદ્યામા પ્રવિણ હતો. તે દિવસે અર્જુનને શકા થઈ કે, મ્હારી સાથે કોણ જાણે કેમ આજે આ ધૈર્યવલ્લભન કરીને યુદ્ધ કરે છે ? ધણાંય બાણ છોડવા છતાં તેનો જ્યારે પરાભવ નહિ થયો, ત્યારે અર્જુને ભગવાનને એનો હેતુ પૂછ્યો. ભગવાન કહેવા લાગ્યા કે, હે પાર્થ ! આજે ગુરૂએ એને અભેદ કવચ પહેરાવેલું હોવાથી એના શરીરપર કશોય પ્રહાર થતો નથી હવે તું એક કામ કર, એના હાથ પગ ખુલ્લા છે, તેના પર બાણનો પ્રહાર કર્યાથી એ દુષ્ટ નાસી જશે. ભગવાન શકરે ઇન્દ્રને આપેલું એ કવચ ગુરૂપરપરાથી દ્રોણ પર્યન્ત આવ્યું છે, અને તેણે આજે એને પહેરાવ્યું છે, તેથી આટલો વખત ત્હારી સાથે ધૈર્યથી લડે છે. દેવના કલ્પા મુજબ અર્જુને બાણવડે કરચરણને ભેદી નાખતા તે પરાભૂત થઇને ચાલ્યો ગયો. સારાશ, આ પ્રકારના કવચ (મખતર) નું સામર્થ્ય છે, તે પ્રસિદ્ધજ છે. દેનીનું કવચ પણ શત્રુઓને અભેદ હોવાથી, તે પહેરીને (તે મત્રનો પાઠ કરીને) જે પુરુષ ભગવતીના ચરિત્રનો જપ કરે છે, સહસ્ર નામાદિનો પાઠ કરે છે, તેને કોઈ શત્રુની પીડા થતી નથી. તેની પુત્ર-પૌત્રાદિ સતતિ અવિચ્છિન્ન, યાને જ્યાં સુધી અનંત નાગ વનપર્વતસહિત આ પૃથ્વીને પોતાના મસ્તકપર ધારણ કરે છે, ત્યાં સુધી આ જગતને વિષે રહે છે. તથા તે જપક, પાઠક, યાજ્ઞક કર્મ કરનારાને, દેવતાઓને પણ દુર્લભ એવા નિત્ય મોક્ષરૂપ પદની પ્રાપ્તિ પણ જ્ઞાનદ્વારા દેહના અતમા મહામાયાના પ્રસાદથી નિશ્ચયમ્ભવ થાય છે. એટલામાટે સ્વર્ગપવર્ગની પ્રાપ્તિને કલેજે જંગલ જંગલનીનું ભક્તિવડે આરાધન (પૂજન, ધ્યાન, સ્મરણ, સ્તવનાદિ) કરું સર્વ વર્ણાશ્રમીને માટે ઉચિત છે. ચિન્તાર છે જોઆ એ પ્રમાણે નથી કરતાં ત્હેમો જન્મ (જીવન) ને !

॥ હસિ શિવમ્ ॥

અષ્ટમ પુષ્પ.

જગદબાનુ રમરણ પાપનાશક છે.

કૃતસ્યાલિલપાપસ્ય જ્ઞાનતોઽજ્ઞાનતોઽપિ વા ।

પ્રાયશ્ચિત્ત પરં પ્રોક્ત પરાશક્તે પદસ્મૃતિ ॥ ૬૦ પુ૦ ॥

મનુષ્ય સસારમા પોતાના સુખની પ્રાપ્તિ કાળે અથવા દુખોની નિવૃત્તિને સાર કર્મ કરે છે, તેમા ત્હેને હાથે પાપ કર્મ પણ થાય છે કેટલાક સમજીને થાય છે અને કેટલાક સમજ્યા વગર થાય છે તે પાપ કર્મોની નિવૃત્તિને માટે શાસ્ત્રમા કર્માત્મક અને તપાત્મક પ્રાયશ્ચિત્ત કર્મનું વિધાન કરેલું છે પરંતુ તે બધાયમા પરાશક્તિ જે દેવી છે, ત્હેના ચરણનું રમરણ અત્યુત્તમ પ્રાયશ્ચિત્ત છે તેનાથી જ્ઞાત અગર અજ્ઞાત કરેલા સર્વ પાપોનો નાશ થાય છે એટલું જ નહિ, પરંતુ ફરી પાપાચરણને વિષે મનુષ્યની કદી પ્રવૃત્તિ થતી નથી એવું સામર્થ્ય વૈદિક પ્રાયશ્ચિત્તાત્મક કર્મમા નથી એટલામાટે ભગવતીના ચરણનું રમરણ કરવું તેમ કર્યાથી મનુષ્યને સ્વરૂપ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈને, સસારપદમાથી ત્હેનું ઉદ્ધરણ થશે જ્યાં સુધી પાપની સ્થિતિ છે, ત્યાં સુધી તત્ત્વજ્ઞાન થવું દુર્લભ છે, એમ સમજવું ભગવતી બ્રહ્મરૂપજ છે, અને ત્હેના સગુણનિર્ગુણ બે રૂપ છે, ઇત્યાદિ અગાઉ કહી ચુક્યા છીએ એથી એની ભક્તિ કરવામા કોઈ પ્રકારનો સંદેહ નહિ રાખવો એના નિર્ગુણ અગર સગુણ સ્વરૂપની આરાધના કર્યાથી ઉપાસકોની અખિલ કામના સિદ્ધ થાય છે

ભક્તિમત્કલ્પલતિકા પશુપાશવિમોચિની ।

સંહૃતાશેષપાશઙ્કા સદાચારપ્રવાતિકા ॥

એ જનની કલ્પલતિકા સમાન ભક્તિયુક્ત જનોની ઇષ્ટ કાર્યના પૂર્ણ કરે છે અભેદ જ્ઞાનરૂપ વિદ્યાવિહીન જન પશુ સમાનજ કહેલા છે કેમકે, પશુની પેઠે ખાવું પીવું સૂવું ઇત્યાદિકેલું જ ત્હેમને જ્ઞાન હોય છે, બીજા કોઈ બાળતનું હોતું નથી એવા વિદ્યા શૂન્યજનોના ક્ષુધા પિપાસા ઇત્યાદિ પાશનું એ ભગવતીજ હેદન કરે છે અથવા અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ ઇત્યાદિ પાશો વડે જીવરૂપ પશુ આ સસારને વિષે બંધાઈ ગએલા છે. તે પાશોમાથી ભગવતી પોતાના ભક્તોને છોડવે છે તેમજ એ દેવી સમસ્ત પાપડોનો નાશ કરનારી છે

પાશબ્દેન તુ વેદાર્થ લંકા સ્યુસ્તસ્ય લંકા ।

વેદવાદ્યવતાધારા શ્રૌતસ્માર્તબહિષ્કૃતા ।

પાશંડિન ઇતિ ક્ષ્યાતા ન સમાધ્યા દ્વિજાતિભિઃ ॥

પાપક શબ્દની નિશ્ચિત એવી છે કે, પા એ શબ્દથી વેદાર્થ અને પાક શબ્દ વડે પાક (નાશક) એવો અર્થ સમજવો સારાશ, વેદાર્થ નાશક પાપકી હોય છે એટલામાટે શ્રૌતસ્માર્ત કર્મથી બહિષ્કૃત અને વેદવિરુદ્ધ આચરણ રાખનારા પાપકીઓની સાથે દ્વિજાતિ (બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય) પુરુષોએ કદી સમાવણ કરવું એ પણ થોડી નથી પણ સહિત વેદ, પુરાણ ન્યાય, મીમાંસા અને ધર્મશાસ્ત્ર એટલા યૌદ્ધ સ્થાન ધર્મના અને વિદ્યાના કહેલા છે એનાથી અતિરિક્ત મહામોહે દેત્યોને મોહિત કરવા માટે સ્વયંદિ કલ્પિત પાપક રચ્યું છે, એ પ્રમાણે બ્રહ્મ વૈવર્તમા કહ્યું છે જગદ્યા સકલ પાપકનો નાશ કરનારી છે, અને સદાચારની પ્રવર્તક છે કર્મકાંડોક્ત ધર્મ અને બ્રહ્મકાંડોક્ત અદ્વય બ્રહ્મ પ્રાપ્તિના સાધન, પુરાણાદિકોને વિષે મનુ વ્યાસ વગેરેના રૂપથી એણેજ સ્થાપન કર્યા છે અને ગુરૂરૂપથી એજ ઉપદેશ કરી રહી છે આ ઉપરથી ભગવતીના ભક્ત સ સારપાશ નિર્મુક્ત થાય છે, એમનામા કદી વેદ વિરુદ્ધ આચાર હોતા નથી, પરંતુ તેઓ સદાચાર પ્રયુક્તજ હોય છે, એમ સમજવું મહર્ષિ દુર્વાસાએ વર્ણન કર્યું છે કે, હે જનની ! સ સારના દુષ્ટોનું સમન કરવાને માટે જો કે નાના પ્રગરના શરીરશોષક વ્રતાદિકો કહેલા છે અને તુલાદાન, અન્ય દેવતા વિષયક જપ, નિરતર અન્ન સતર્પણ અશ્વમેધાદિ યજ્ઞ ઇત્યાદિ ધણા ક્રમ કહેલા છે, તથાપિ તેમનાથી પ્રાપ્ત થનાર જે ફલ છે તે સુખ દુઃખ મિશ્રિત છે કેવળ એ કર્મો કરીને જે પુરુષ તહારી આરાધના નથી કરતો, તેને નિર્મલ અને પરમોત્કૃષ્ટ એવા પદની પ્રાપ્તિ નહિ થઈ શકે ગાઢધ્વાત (તિમિર) નો નાશ સહસ્રાવધિ નક્ષત્રોના ઉદયથી થતો નથી, પરંતુ એક સૂર્યનો ઉદય થતા તે (અધકાર) દૂર થઈ જાય છે તેજ પ્રમાણે અનેક કર્મોથી અવિદ્યારૂપી તમ (અધકાર) દૂર થતું નથી, તેની નિવૃત્તિ સૂર્યવત્ તહારા ચરણની આરાધનાથીજ થાય છે તું કેવી છે ? તો —

ચિદ્વૃક્તિએતનારૂપા જહશક્તિર્જહાતિમકા ।

અવિદ્યા નિવારક જે ચૈતન્ય તેના સામર્થ્યરૂપ તું છે જે ચૈતન્યશક્તિના અભાવથી પ્રાણી શય (મુડા) રૂપ થાય છે, તે એના તહાર રૂપ છે તંથા માયાનું પરિણામ વિશેષ જે જહશક્તિ છે, તે તુંજ છે અને આ જે દૃશ્યમાન જહ વિશ્વ છે, તે આપ જગન્માયાનુંજ સ્વરૂપ છે તાત્પર્ય અવિદ્યા તમ દૂર થઈને પરમ પદની પ્રાપ્તિને સાર જગન્માયા ભગવતી દેવીની ઉપાસના કરવી

જોઈએ. તેજ ભક્તોના હૃદયમાં તે સાક્ષાત્ પ્રાદુર્ભૂત થઈને સ્વિભજ્યમયિને બેઠ, સકલ પાપોનો તાપ આને અખિલ સશયોનો કલ્પજેદ કરીને નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવી દેશે.

સુખસિદ્ધ કવિ કાલિદાસે ભગવતીની આરાધના વડેજ વિપુલ કીર્તિ લેમજ આશ્વર્ય સંપાદન કર્યું હતું એમની વાણી કાલિકાના પ્રસાદથીજ અત્યંત રસયુક્ત થઈ હતી અને સર્વ ભોક્ષાને પ્રીતિપાત્ર થઈ પડી હતી કવિ કહે છે કે.—

કાલિકાલિદાસકવિવર્યસરસ્વતીયમ્ ।

ર્કિં વર્ણયામ્યતિહરં રસવાહિનીતિ ।

ચત્કાલિકા મયવતી શુચિભાવયોગા—

ચસ્યામહો મુદુરનુમદમાદધાતિ ॥

કવિશ્રેષ્ઠ કાલિદાસની સરસ્વતી (વાણી) અત્યંત રસવાહિની (શૃંગારાદિ રસોત્તરે ભરપૂર ભરેલી હોય વહી રહી) છે, તેનું હું શું વર્ણન કરું ? જો કાલિદાસની સરસ્વતી ઉપર ભગવતી 'કાલિકા' તહેમની નિર્મલ ભાવનાને કીર્તિ વારંવાર અનુગ્રહ કરે છે, તે સરસ્વતીમાં રસાધિક્ષ્ય હોય, એમાં તે શું આશ્ચર્ય ? અર્થાન્તરથી એમ સમજવાનું કે, કાલિકા (મેધપ્રકિત) જો શુચિ (અપાદ)ની સત્તાથી યાને આપાદ માસમાં સરસ્વતી (નદી)ના ઉપર વારંવાર અનુગ્રહ (વૃદ્ધિ) કરે, તો તે સરસ્વતીમાં રસ (ઉદક) અત્યંત વહે, એમાં શું આશ્ચર્ય ? [આ સ્લોક જરાક કઠીણ લાગે તેમ છે, તથાપિ એના અર્થનું બની શકે તેટલું સ્પષ્ટ વિવેચન કરેલું છે. ચિદાર્થક સ્લોક કિલ્લેતો હોય છે જ પરંતુ અમત્કૃતિજનક પણ હોય છે કાલિકા, શુચિ, રસ, સરસ્વતી, એ શબ્દોના બળે અર્થ લખ્યા છે, તે પરથી સુલભતા થશે] સારાશ, કાલિકા ભગવતીની કૃપાશ્રુત વૃદ્ધિથી કાલિદાસની કવિતામાં શૃંગારાદિ રસનો પ્રચુર આવિર્ભાવ થઈને ભોક્ષાને તે અત્યંત પ્રિય થઈ પડી, ભોજ રાજની સભામાં એનું કેટલું બધું માન હતું ? કેવી જગમગ એની કીર્તિ હતી ? એ સમગ્ર માતાની ભક્તિનોજ પ્રભાવ નહિ તો એ કાલિદાસ અત્યંત મૂઢ હતો એને મારે એમ કહેવાય છે કે—

બાળા દેશમાં સત્યવાન નામના રાજાની કન્યા અને તેના પ્રધાનનો પુત્ર ચૂડામણિ એ બન્ને જણા બાળપણથી સાથે રમતા હોવાથી એ બન્નેની એક બીજા ઉપર ભારે પ્રીતિ તથા મંત્રી થઈ હતી એક જામત ચૂડામણિએ રાજકન્યાને કહ્યું કે, તું મહારી બી થા તારા પિતા બ્યારે તારા લગ્નની વાત કહે, ત્યારે તારે એમને એમ કહેવું કે, મને ચૂડામણિ બાળ્યાર પ્રસદ

છે, માટે એની સાથેજ મ્હારો વિવાહ કરો. તે સાબળીને રાજકન્યાએ કહ્યું કે, તુ હમારા નોકરનો પુત્ર થાય છે, તેથી ત્હારી સાથે લગ્નસંબંધ બાધવો અયોગ્ય છે. મ્હને શું કોઈ રાજપુત્ર પતિ તરીકે નહિ મળી શકે ? દેવોએ કહ્યું ન મળે તોપણ હું ત્હારી સાથે કદી લગ્ન કરીશ નહિ કારણ કે ત્હારું અને મ્હારું કુળ ક્યા સમાન છે ?

ययोरैव समं विलं ययोरैव समं कुलम् ।

तयोर्विवाहो मैत्री च न तु पुष्टविपुष्टयो ॥

જે બન્નેના કુળ અને વંશવ સમાન હોય છે, તે બન્નેની મૈત્રી તથા વિવાહ થાય છે બળવાન પહેલવાનનો અશક્ત મનુષ્યની સાથે ક્યા સ્નેહભાવ થાય છે ? દરિદ્રી અને ધનાઢ્યનો ક્યા લગ્નસંબંધ થાય છે ? સુશીલ-સપત્નનો નીચશીલવાળા સાથે મૈત્રી તેમજ વિવાહ ક્યા થઈ શકે છે ? ત્હારે આ વાત ફરી નહિ બોલવી પ્રધાન પુત્રે કહ્યું, આપણે બન્ને એકત્ર રહીને રમતા હતા અને એકજ ગુરૂની પાસે બન્નેનો વિદ્યાભ્યાસ થયો હતો, તેથી આપણે બન્નેએ આખર સુધી એકત્ર રહીને સસાર સુખનો અનુભવ લેવો જોઈએ, એજ હેતુથી મ્હે એ વાત ત્હારી આગળ કાઢી હતી. મ્હારું ત્હે અપમાન કયું છે, તેથી હું ત્હને કહું છું કે, મ્હને છોડીને બીજા કોઈ વરની જો તુ ઇચ્છા કરીશ, તો ત્હારે મૂઠ પુરૂષની સાથે લગ્ન કરીને રહેવું પડશે, એ વાત નકડી સમજજો રાજકન્યાએ જવાબ દીધો કે, ક્યા કાગડના શાપથી ઠાર મરે છે ? મ્હારા દેવ યોગમા જેમ હશે તેમ થશે એતે માટે વિચાર કર્યાથી શું ફળ થવાનું હતું ? તો પણ એટલું તો ખરુંજ કે ત્હને કદી હું વરવાની નથી આટલું બાપણ થયા બાદ બન્ને આત્મા ગયાં, અને ત્યારથી બન્નેની મુલાકાત થી પણ કઠીણ થઈ પડી આ વાતને ધણું દિવસ વીત્યા બાદ, રાજકન્યા જ્યારે વરલાયક થઈ ત્યારે રાજાએ પોતાના પ્રધાનને પોતાની કન્યાને સાર સુદર, ગુણવાન કુલીન રાજપુત્ર શોધી લાવવાનું કહ્યું.

રાજાની આજ્ઞાનુસાર પ્રધાન જ્યારે દેશાન્તરમા જવાને તૈયાર થયો, અને એના પુત્રને એ વાતની ખબર પડી, ત્યારે ત્હેણે પોતાના પિતાને કહ્યું કે, હે પિતાજી ! આપ વૃદ્ધ છો, તેથી આપે જાતે પરદેશ જવું યોગ્ય નથી. આપ જો મ્હને આજ્ઞા કરો, તો રાજકન્યાને માટે અનુરૂપ રાજપુત્ર હું જોઈ લઈ આવું હમારો બન્નેનો બાગપણથી એક બીજાપર કેવો પ્રેમ છે, તે આપ જાણો છો જ, એથી એના મનોદયને અનુરૂપ પતિ જોઈ લાવવાને હું યોગ્ય છું. પછી પ્રધાને રાજાને એ વાત નિવેદન કરી અને રાજાએ

એ વાત કબુલ કરીથી કેમકે, બન્નેનો પ્રેમ ધણો છે, તેથી પ્રધાન પુત્ર જશે, તો કન્યાના મનોહયાતુરૂપ સુદર રાજપુત્ર જોઈને લઈ આવશે, એવી એની સમજ થઈ રાજાએ પ્રધાનને પોતાનો પુત્રને દેશાન્તરમા મોકલવાનું કહ્યું, અને ત્હેની સાથે પુષ્કળ માણસ તથા દ્રવ્ય આપીને ત્હેને જલદી પાછા આવવાનું કહેજો એવો સંદેશો મોકલ્યો. પછી પિતૃઆજ્ઞા લઈને પ્રધાન પુત્ર પોતાના નગરમાથી નીકળ્યો, અને દેશાન્તરમા ધણા રાજપુત્રોને ત્હેણે જોયા, પરંતુ કોઈ મૂઢપુત્ર મળ્યો નહિ ત્હેણે રાજકન્યાને જે કહ્યું હતું તે વચન સત્ય કરના ખાતરજ એણે પિતાની આજ્ઞા લીધી હતી અને કોઈ મૂઢ રાજપુત્રની શોધ કરી રહ્યો હતો.

ફરતા ફરતા એક દિવસ જ્યારે તે અરણ્યમા થઈને જઈ રહ્યો હતો, ત્યારે અપ્પોરના વખતે કોઈ એક સુંદર છોકરો ઝાડપર ચઢીને એક શાખા ઉપર બેઠો હતો અને આગળ બેસીને પાછળથી તે ડાળને કુહાડીથી તોડી રહ્યો હતો, એવું ત્હેના જોવામા આવ્યું પ્રધાનપુત્રે કહ્યું, હે છોકરા ! તું આ ડાળીને તોડે છે, પરંતુ એ તૂટશે તો ત્હારા શા હાલ થશે ? નીચે ગળડી પડશે અને હાથ પગ ભાગી જશે છોકરાએ જવાબ દીધો કે, નીચે આવવા માટે તો હું આ કામ કરી રહ્યો છું. કેમકે, ઝાડ ઉપર હું ચઢ્યો તો ખરો, પરંતુ નીચે ઉતરાતું નથી, તેથીજ આ યુક્તિ શોધી કાઢી છે, એથી સુલભતાથી હું નીચે આવીશ આટલું સાબળીને પ્રધાનપુત્રે વિચાર કર્યો કે, આ છોકરો દેખાવમા સુંદર તથા બોલવામા પણ ઠીક દેખાય છે, પરંતુ અચરણમાં મૂઢ છે, તેથી રાજકન્યાને એ જ પતિ યોગ્ય છે પછી ત્હેણે એને પૂછ્યું કે, તું કોણ છે ? અને અહીયા શું કરે છે ? એણે કહ્યું, હું બ્રાહ્મણ પુત્ર છું, મ્હને વિદ્યા કરી શીખવી નથી કેમકે, મ્હારા માખાપ નાનપણમા ગુજરી ગયા છે આ ગામના લોકોની ગાય, બેસ, બળદ ઇત્યાદિ જનાવરને અહીં લઈ આવીને ચરાતું છું અને તેનાપર નિર્વાહ કરું છું પ્રધાનપુત્રે કહ્યું, મ્હારી સાથે આવે, તો હું રાજકન્યાની સાથે ત્હારા લગ્ન કરાવી દઉં. તે મૂઢ છોકરાએ હા પાડી અને પ્રધાનપુત્રની સાથે જવાને તૈયાર થયો. પ્રધાનપુત્રે ત્હેને ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકાર આપ્યા અને રાજના જેવું વર્તન રાખવાનું કહ્યું અને શીખવ્યું એની ત્હેનાતમા નવિન નોકર ચાકર રાખી દીધા અને એ મગધદેશનો રાજપુત્ર છે, એમ કહેવાને સંવળાને ફરમાવ્યું.

થોડા દિવસ પછી પ્રધાનપુત્ર પોતાના નગરમા આવી પહોંચ્યો અને ત્હેણે પેલા કૃત્રિમ મૂઢ રાજપુત્રને બીજા સ્થાનપર ઉતારો આપ્યો, અને રાજને વૃત્તાન્ત જાહેર કર્યો રાજાએ પણ ત્હેને રૂપવાન જોયો અને પોતે

સતુષ્ઠ ચંદ્રને, ત્હેની સાથે કન્યાને પરણાવવાનો નિશ્ચય કર્યો, તથા શુભ મુદ્દત જોઈને, આનંદથી મોટા સમારભ ભેર બન્નેનું લગ્ન કરી દીધું ત્યારબાદ રાજકન્યાના મહેલમાં બ્યારે રાજપુત્ર ગયો, ત્યારે તે પલ્લગ ઉપર જઈને સૂતો અને ઘોરવા લાગ્યો. થોડા વખત પછી અપકક્ષિકા પચારતી, પુષ્પહાર વગેરે લઈને મહિરમાં આવીને જુએ છે, તો એ ભર નિદ્રામાં છે એણે પતિને જગાડવાને બહુબહુ ચેષ્ટા કરી, તથા પુષ્પ પણ શરીરપર ફેંક્યા અને ચંદનાદિ સુગંધીદાર દ્રવ્યોથીયુક્ત ઠંડુ જળ પણ એના પર છાટ્યું, પરંતુ એની નિદ્રા દૂર થઈ નહિ આખરે હાથવતી ખુબ જોરથી એને ઢંઢોળ્યો, તો પણ એ ઉઠ્યો નહિ અને આ પાસા પરથી પેલા પાસા પર ફરીને ઘોરવા લાગ્યો. રાજકન્યા ચતુર હતી, તેથી તે ઝટ સમજી ગઈ કે આ પુરુષ રાજકુલપ્રસૂત નથી પરંતુ કોઈ અન્ય જાતનો મૂઢ પુરુષ જણાય છે એટલામાં ત્હેને પ્રધાનપુત્રના ભાષણનું સ્મરણ થયું અને મ્હારે માટે પતિ ખોળી લાવવાને એજ પરદેશમાં ગયો હતો માટે નિઃસંશય આ કૃત્ય એનું જ હોવું જોઈએ એવી એની ખાતરી થઈ.

પછી ત્હેણે એને પલ્લગપરથી ઉઠાડીને બેઠો કરીધો, ત્યારે તો રાજકન્યાને જોઈને તે પલ્લગપરથી નીચે હતર્યો અને હાથ જોડીને બોલ્યો કે, મ્હારા હાથે અપરાધ થયો, માટે મ્હને ક્ષમા કરજો સેવકોએ અહીં નિદ્રા કરવાનું કહેલું હોવાથી હું આના ઉપર સૂતો હતો. એટલું સાબળીને રાજકન્યાની ખાતરી થઈ ગઈ કે, આ મૂઢ તો છે, પરંતુ કઈ જાતનો છે, તે હવે જોવું જોઈએ પછી ત્હેણે એની પરીક્ષા કરવા ખાતર અનેક ચિત્રો એને દેખાડ્યા, પરંતુ કોઈપણ ચિત્ર જોઈને એના મનને આનંદ થયો નહિ ચિત્રકારે મહેલમાં અનેક રાજાઓના તથા મહર્ષિઓના અને ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓના તથા દશ અવતારના સુંદર ચિત્ર કાઢ્યા હતા, તેમાંથી કૃષ્ણાવતારની લીલા, 'જે વૃન્દારણ્યમાં ભગવાન ગોપાલોની સગાથે ગાયોને ચરાવે છે તે' જોઈને એને ધણીજ આનંદ થયો. પાણ્ડવોની એવી પરીક્ષા દ્રુપદરાજાએ પણ કરી હતી મત્સ્યયત્રનો બેઠ કર્ણાબાદ કુભારને ઘેરથી બ્યારે ત્હેમને રાજમહિરમાં લાવવામાં આવ્યા, ત્યારે રસ્તામાં બ્રાહ્મણાદિ ચારે વણીને યોગ્ય વસ્તુઓ રાખવામાં આવી હતી પરંતુ શસ્ત્રાદિકો આગળજ તેઓ ઉભા રહ્યા, ત્યારે એ ક્ષત્રિયો છે એવી રાજની સમજ થઈ તેજ પ્રમાણે ગાયોને જોઈને આનંદ પામવાથી એ મૂઢ ગોવાળીયો છે, એમ રાજકન્યાના જણવામાં આવ્યું.

ત્હેણે વિચાર કરીધો કે, આવા મૂઢ પતિની સાથે સસાર માંડવાથી શું

મુખ ચરે ? અધિક ક્લેશજ થયા કરશે અને જગતમા અપકીર્તિ થશે તે જાણી, એટલા માટે એનો શિરચ્છેદ કરીને દાસીઓ પાસે એનું શબ બહાર ફેંકાવી દેવું પછી તે રાજકન્યાએ પતિને કહ્યું કે, મ્હારે માટે તું સર્વથા અયોગ્ય હોવાથી હું ત્હારા માથું કાપી નાખુ છું તે સાબળીને પેલો મૂઠ મળરાધ ગયો અને મ્હારો શો અપરાધ છે ? એમ પૂછવા લાગ્યો રાજકન્યાએ કહ્યું કે, ત્હારા જેવા મૂઠ પતિની માથે સસાર માડીને રહેવું એના કરતાં તો રડાવો સારો ! એણે સ્ત્રીને પૂછ્યું, હું મૂઠ કેમ થયો ? રાજકન્યાએ કહ્યું, જન્માન્તરમા ઇશ્વરની આરાધના નહિ કરવાથી તું મૂઠ પશુ સમાન થયો પછી ત્હેણે પૂછ્યું, ઇશ્વર ક્યા છે ? રાજકન્યા બોલી, આ નગરની બહાર તળાવની કિનારે મહાકાલી જગદબાનુ મંદિર છે, ત્યાંજ ઇશ્વર છે, તો પશુ ત્હને તેનો શો ઉપયોગ ? એટલું બોલીને એણે એનો શિરચ્છેદ કરવાને શસ્ત્ર કાઢ્યું તો એ કપિત અને ભયભીત થઈને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, મ્હને જીવિતદાન આપો હું અહીંથી ચાલ્યો જાઉં છું, ફરી પાછો આ દેશમા કે નગરમા કદી નહિ આવું રાજકન્યાએ વિચાર્યું કે એ જ ઉત્તમ છે એને મારવામા પાપ છે, અને પિતાને ખજર પડશે તો એ પશુ મ્હારો આવો અન્યાય સહન કરી શકશે નહિ, એટલામાટે એને જીવતોજ છોડી મૂકવો એવો વિચાર કરીને, એણે તે પતિની કમ્બરે દોરડું બાંધીને ત્હેને મહેલની બારીમાથી નીચે ઉતાર્યો

ત્યાંથી તે નાસતો નાસતો જ્યાં આગળ મહાકાલીનું મંદિર હતું, ત્યાં આગળ આવી પહોંચ્યો અને હવે શું કરવું ? ક્યા જવું ? તેના સંકટમા પડ્યો આખરે ત્હેણે વિરક્ત થઈને સ્વચ્છિદ્ધને અનુરૂપ દેવીની સ્તુતિ અને પ્રાર્થના કરી, પરંતુ દેવી કાંઈ એટલાથી થોડોજ એનો મનોરથ પૂર્ણ કરવાની હતી ? રાજકન્યાની સાથે લગ્ન થયું, પરંતુ એની મૂઠતાને લીધેજ તે એનો પ્રાણ લેવા તત્પર થઈ હતી, તેથીજ એના અતરમા અત્યંત ખેદ અને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો હતો એણે વિચાર્યું કે, આવું મૂઠ જીવતર શા કામનું ? માટે જગદબાને આ શરીર અર્પણ કરી દેવું કે જેથી ફરી મ્હને આવો દુઃખદ જન્મ પ્રાપ્ત ના થાય એવા વિચારથી જીહવાને ખેંચીને પ્રાણ આપવાને ઉદ્વેગ થયો, ત્યારે સાક્ષાત્ મહાકાલી પ્રગટ થઈ, અને ત્હેની જીહવા ઉપર કાંઈક અક્ષર લખીને ત્હેણે એને કહ્યું કે, હે પુત્ર ! બર્થ પ્રાણ આપીશ નહિ તું મ્હારો નિર્સીમ ભક્ત કાલિદાસ નામે જગતમા પ્રસિદ્ધ થઈશ અને ઉત્તમ કવિત્વ કરીશ જે સમયે તું મ્હાર રમરણ કરશે, તે સમયે હું પ્રગટ થઈને ત્હાર સંકટ દૂર કરી દર્શાવું. મ્હારા પ્રસાદથી ત્હને સકલ વિધાનું જ્ઞાન

થશે એટલું કહીને દેવી અતર્ધ્યાન થઇ ગઇ તે વખતથી કાલિદાસ બૃહસ્પતિના જેવો જ્ઞાની અને વક્તા થયો. પક્ષી તહેલે લાજ બેસીને ભગવતીના સ્તવનને માટે સુદર ગાયન ગાવાનો આરંભ કર્યો.

પદ રાગ ભૂપ, તાલ ઝપા

નમો લક્ષ્મણસુરતરૂલતે દેવિ લલિતે । ત્રિપુર સુહરિ કૃપા-
પાગ વલિતે ॥ ટેક ॥ ચદ્રચૂડત્રિયે ચદ્રતિલકાલિકે । ચદ્રમુખિ
ચદ્રિકામદહાસે । કુલસુદરરદન બધુજીવાધરે । કૌટિલિધુલ્લતા-
વદનભાસે ॥ ૧ ॥ અતરાનતનવરત્નચિત્રાસના । ચુતસુધાસિધુ-
મધ્યાવકાશે । સુરભિસુરતરૂપવન નવનવોત્સવમણી । નીપનીપો-
પવનભવનવાસે ॥ ૨ ॥ સર્વપૂર્વાજયતિ મગલાખ્યાયિની ।
વાદ્યમગલમિદ સુપ્રકાશે । દીપકનમોસ્તુ ચિદ્રત્નદીપકસુખે ।
દીપાભ્યન્તરે ^૧કાલિદાસે ॥ ૩ ॥

આમ કાલિદાસ ગાઈ રહ્યા છે, એટલામા આણી તરફથી નિલ નિલ માનુસાર રાજકન્યા સખીઓને લઈને મધ્યરાત્રી વીલાત્રાદ શ્રી મહાકાલીના દર્શન, પૂજન કરવાને જે નીકળી હતી, તે લાજ આવી પહોંચી જીએ છે તો લા કોઇ પુરુષ સુરીયા સ્વરે ભગવતીનું સ્તવન કરી રહ્યો છે એવું તહેના જોવામા આવ્યું. લા થોડીકવાર લજ્જની મારી ઉભી થઇ રહી, પરંતુ તે પુરુષ ઉઠતો નથી એવું જણાયું ત્યારે તે સખીઓને કહેવા લાગી કે, હે સખિ ! —

અનિલસ્યાગમો નાસ્તિ દ્વિપદો નૈવ દૃશ્યતે ।

જલમધ્યે સ્થિત પર્વ કપિત કેન હેતુના ॥

અત્યારે વાયુ બીલકુલ વાતો નથી તથા પક્ષી કિંવા મનુષ્ય કોઇ દેખાતું નથી, એમ હોવા છતાં આ તળાવને વિષે આવી રહેલું કમળ શા કારણથી કપિત થાય છે ? રાજકન્યા ચતુર તથા વિદ્યા ભણેલી હોવાથી તહેતું આ પ્રકારનું ભાષણ થયું અને તે કાલિદાસે સાંભળ્યું. જ્યારે એણે પાછું ફરીને જોયું ત્યારે તો જે સ્ત્રીની સાથે એનું લગ્ન થયું હતું, તેજ એની પોતાની સ્ત્રી પૂજાને સાર આવી છે અને બોલે છે, એવું એને ભાન થયું તે ઉપરથી કાલિદાસે ભગવતીના પ્રસાદથી શો જવાબ દીધો કે—

૧ આ પદમા કેટલાક પદ અર્થાવત્તોકનમા સાશક જણાય છે, પરંતુ સમગ્રમા જેમ હતું તે પ્રમાણેજ કરી ફરફાર કર્યા વગર આ સ્થળે છાપ્યું છે.

पाचकोच्छिष्टवर्णस्य शर्वर्या बन्धनं कृतम् ।

मोक्षो न लभ्यते कान्ते कपितं तेन हेतुना ॥

અગ્નિના ઉચ્છિષ્ટ (કાચલા) સમાન જેનો વર્ણ છે, એવો બમર રાત્રીને લીધે કમળમા બદ્ધ થયો છે, તેથી રવિનો ઉદય થયા વગર ત્યાથી તેનો છૂટકારો થઇ શકશે નહિ એ કારણથી, હે કાન્તે ! કમળ કપાયમાન થાય છે રાજકન્યા એ સાબળતાવારને ક્રોધાયમાન થઇ અને વિચાર કરવા લાગી કે, કાણુ પુરુષ મહેને રાજકન્યાને હે કાન્તે ! (ઝી) એમ ઉન્મત્ત થઇને કહે છે ? તે જેવું જેમએ પછી ત્હેની પાસે આવીને જુએ છે, તો જેને પોતાના મહેલમાથી કાઢી મૂક્યો હતો, તેજ પોતાનો ભરથાર છે, એવું એના જાણવામા આવ્યું ત્યારે તો આશ્ચર્ય કરવાં લાગી કે, મહે તો મૂઠ સમજીને એનો ત્યાગ કર્યો, પરંતુ એ તો મહાચતુર અને ગુણસપન્ન જણાય છે કેમકે, એમ જે ના હોય, તો એના મુખમાથી મહારા પ્રશ્નનો બરાબર જવાબ કેમ નીકળે ? તથા ભગવતીનું સ્તવન પણ મહે જે સાબળ્યું તે કેમ કરી શકે ? એ પરથી એ સુચ પડિત હોવો જેમએ કદાચિત્ત મહેલમા જે કૃતિ થઈ, તે મહારી પરીક્ષા કરવા સાર તો નહિ થઇ હોય ? કોને ખબર ! પછી આગળ આવીને હાથ જોડીને એની પ્રાર્થના કરવા લાગી કે, મહારો અગિકાર કરો અને સર્વ અપરાધોની ક્ષમા કરો કાલિદાસે કહ્યું, હે ઝી ! એમા ત્હારો કાંઇ પણ કસુર નથી, દૈવાનુસાર સર્વ કાર્ક થયા કરે છે હવે ત્હારો મહારો પત્ની પતિનો સંબંધ રહ્યો નથી કારણુ કે, ભગવતીનો પ્રસાદ મેળવવા સાર તું મહેને ગુરૂપ થવાથી પૂજ્ય વદનીય થઇ છે તું ત્હારા નિયમાનુસાર ભગવતીનું પૂજન વગેરે કરીને આનંદથી ત્હારા પિતાને ઘેર નિવાસ કરજે આ પ્રમાણે એનું સમાધાન કરીને એને વિદાય કીધી પછી પોતે ત્યાથી નીકળ્યો, તે ધારાનગરીમા ભોજરાજ્ય રાજ્ય કરતો હતો, ત્યા આવી પહોચ્યો.

ભોજરાજ્ય જાતે વિદ્વાન્ હતો, તેથી વિદ્વાનોની સારી કદર કરતો હતો, તથા કલિમા કર્ણુસમાન દાતા હતો ત્હેની સભામા ચૈાદસો પડિત હતા, એવું વર્ણન છે તેમા કેટલાક એક પાઠી તથા કેટલાક દ્વિપાઠી અને ત્રિપાઠી એવા હતા યાને એકવાર સાબળતાવારને મુખપાઠ, બેવાર સાબળ્યું કે મુખપાઠ, ત્રણવાર સાબળતામા કઠગત કરી લેતા હતા ત્હેની સભામા ધણુ દૂર દેશાન્તરથી વિદ્વાન્ પડિત આવતા હતા, પરંતુ કદી કોઇને યશ મળતો નહિ. ત્હેણે એવો નિયમ કર્યો હતો કે, મહારી સભામા જે કોઇ વિદ્વાન્ નવિન શ્લોક બનાવી લાવશે, ત્હેને એક લક્ષ (લાખ) રૂપિયા ઇનામ મળશે. પરંતુ કોઇનો હેતુ પૂર્ણ થતો નહિ. કેમકે, કોઇ પોતાનો નવિન રચેલો શ્લોક

ન્યારે રાજની આગળ બોલી સભળાવતો, ત્યારે એક પાઠી (એકવાર સાંભળતાવારનેજ મ્હોઢે કરનારો) બોલી ઉઠતો, રાજા ! આ શ્લોક નવિન નથી, મ્હને યાદ છે એમ કહીને બોલી બતાવતો. ત્હને મ્હોએ સાંભળતાજ દ્વિપાઠી કહેતો કે એ તો મ્હને પણ આવડે છે અને તે પ્રમાણે બોલી બતાવતો. દ્વિપાઠીને સાંભળીને ત્રિપાઠી પણ ગર્જના કરી મુકતો કે એ તો મ્હને પણ આવડે છે સારાશ, એમ થઈ જવાથી તે સભામા કોઈનો શ્લોક નવિન હતો નહિ અને કોઈને ઇનામ મળી શકતું નહિ આ પ્રકારની બોજરાજની કીર્તિ અને સભામા વિદ્વાન્ પડિતોનો સમુદાય, અને નવિન શ્લોક બનાવનારાઓને એક લક્ષ રૂપિયાનું ઇનામ ઇલાદિ સર્વ વૃત્તાન્તની કાલિદાસને ખબર હતી ત્યાં બોજરાજના દરબારમા આવતી વખતે તે એક શ્લોક તૈયાર કરી લાગ્યો અને દરબારમા આવી પહોંચ્યો રાજને આશીર્વાદ આપીને કહ્યું કે, મ્હે આપની કીર્તિ સાંભળીને આપને માટે એક નૂતન શ્લોક રચ્યો છે અને તે હું લઈ આવ્યો છું રાજાએ ન્યારે બોલી બતાવવાનું કહ્યું ત્યારે કાલિદાસ ધણીજ ગંભીરતાથી સકલપડિતો સમક્ષ નીચે પ્રમાણે બોલવા લાગ્યો —

સ્વાસ્તિ શ્રીમોજરાજન્ ત્રિભુવનવિજયી ધાર્મિક સત્યવચ્ચા ।
પિત્રા યાસ્તે ગૃહીતા નવતિનવધિકા રત્નકોટ્યો મદીયા ।
તાસ્થ મે દેહિ રાજન્સકલબુધજનૈર્હાયતે સત્યમેતન્
જો વા જાનન્તિ સર્વે મમ કૃતિમયવા દેહિ લક્ષં તતો મે ॥

હે બોજરાજ ! તું મહાધાર્મિક અને સત્ય બોવનારો છે તથા ત્હારી કીર્તિ ત્રણે ભુવનમા પ્રસરી છે, એટલામાટે હું કહું છું કે, ત્હારા પિતાએ ત્હારી પાસેથી જે નવ્વાણું કરોડ રત્ન લીધા છે, તે તું મ્હને પાછા આપ હવે એનો સાક્ષી કાણુ છે ? એમ જો તું મ્હને પૂછતો હોય, તો એ વાતની અખિલ પડિતોને ખબર છે ખાતરીને માટે એમને પૂછી જો અને જો કદાચ એ લોકો ‘હમે નથી જાણતા,’ એમ કહે, તો એ શ્લોક ત્હારો નૂતન થયો, એમ સમજીને નિયમાનુસાર મ્હને લક્ષ રૂપિયા આપી દે તે સાંભળીને રાજાએ સંધળાને પૂછ્યું કે, આ કાલિદાસ પડિત શું કહે છે ? જે સત્ય હોય તે કહો. પડિતો વિચારમા પડ્યા કે, આ શ્લોક આવડે છે એમ જો કહીશું, તો રાજના આપની પાસેથી એને નવ્વાણું કરોડ રત્ન લેણું છે, એમ સિદ્ધ થાય છે, અને નથી આવડતો એમ કહીશું તો એ શ્લોક નવિન હતો હોવાથી એને ઇનામ આપવું પડશે કાલિદાસે ન્યારે આવી મુક્તિ માઠી ત્યારે સર્વ પડિતોના મુખ ખંધ થઈ ગયા રાજના ઉપર આટલા

બંધા કરજનો બોલે પડે છે, તેના કરતા એ શ્લોક નવિન કરીને એને નિયમ પ્રમાણે એક લક્ષ રૂપીયા આપવા પડે, તો તેમા કાંઈ હરકત જેવું નથી, એ પ્રમાણે વિચાર કરીને પડિતોએ જવાન આપ્યો કે, હે રાજન્ ! એ વાતની હમને ખતર નથી. ત્યારે કાલિદાસે કહ્યું, નથી તો જવા દો વાહ વિવાદનુ શુ કામ છે ? મહારો શ્લોક કાંઈને આવડતો નહિ હોવાથી નૂતન કરે છે, માટે પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે એક લક્ષ રૂપીયા તો લાવો રાજા અને પડિતો અકિત થઈ ગયા, અને એના ચાતુર્યની તારીફ કરવા લાગ્યા પછી રાજાએ એને (કાલિદાસને) પોતાની સભામા અગ્રેસર કરીને રાખ્યો, અને વસ્ત્રાલંકારાદિથી વિભૂષિત કર્યો પછી કાલિદાસે ભગવતીના ઉપર ધણુ કવિત્વ કર્યું, અને દાસ થઈને પણ પોતાની પૂજ્ય જે કાલિકા ત્હેના યથા કરતાયે પોતાના યશની વૃદ્ધિ કરી આ પ્રમાણે કાલિદાસ ભગવતીના પ્રસાદથી રાજમાન, વૈભવ, વિદ્યાસપત્ર થઈને કૃતાર્થ થયો એટલા માટેજ દુર્વાસાએ કહ્યું છે કે —

કાવ્યૈ પાપઠિતૈ કિમલ્પાવિદુષાં, જોષુષ્યમાણૈ પુનઃ ।

કિં તૈર્વ્યાકરણૈર્વિબોધિતતયા કિંવાભિધાનશ્રિયા ।

પતૈરંબ ન લોમવીતિસુકાવિસ્તાવજ્જવ શ્રીમતો- ।

ચાવિજ્ઞાનુસરીસરીતિ સરણિ પાદાબ્જયો પાવનીમ્ ॥

હે અજ્ઞ ! અલ્પવિદ્યાવાન પુરુષ કવિત્વ કરવા સારૂ મહાકવિઓના કાવ્યોનુ વારંવાર પઠન કરે છે, તથા વ્યાકરણ (શબ્દશાસ્ત્ર)નો અભ્યાસ કરીને જ્ઞાન સંપાદન કરે છે, અને અનેક કોશરૂપ સંપત્તિથી યુક્ત થાય છે, પરંતુ જ્યાંસુધી તેઓ ત્હારા પરમપવિત્ર ચરણકમલની ઉપાસના પદ્ધતિનુ અનુસરણ કરશે નહિ, ત્યાં સુધી ઉપરોક્ત અથોના પરિશીલનથી શો ફાયદો થઈ શકશે ? વિદ્વાન્ મહાજ્ઞને એમનુ કાવ્ય અત્યંત પરિપોષક નહિ થઈ પડે, એમ હમારૂ માનવુ છે સોનીલોક સુવર્ણના અલંકાર ધણીજ કુશળતાથી કરે છે, પરંતુ જો તેમનાપર પ્રસાદ (ઓપ, પાલીસ) કરે નહિ, તો તેમની શોભા વિશેષ નહિ થાય, અને તેઓ લોકોના પ્રીતિપાત્ર થઈ શકશે નહિ તેજ પ્રમાણે કવિએ પણ કાવ્ય ઉત્તમ વર્ણયુક્ત, યમકગદ્ય, નાના અલંકારોથી પૂર્ણ કર્યું હશે, તોપણ ભગવતીના પ્રસાદ વગર તેની નિર્મલતા અને સર્વલોક પ્રિયતા થઈ શકશે નહિ અત્યાર લગીમા જેમના જેમના કાવ્ય જગતમા લોકોને અત્યંત પ્રિય થઈ પડ્યા છે, તે બધાયના ઉપર ભગવાન્ અથવા ભગવતીનો અનુગ્રહ થએલો હોવાનુજ જાણવામા આવશે અને લલિતાસહસ્રનામમા પણ એમજ કહેલુ છે કે —

કલ્પાનિધિઃ કાવ્યકલા રસજ્ઞા રસદેવધિ ।

જગદ્યા ચતુષ્ઠી (૬૪) કથાની નિધિરૂપ છે, કિંવા ચદ્રરૂપ છે. તથા કવિની કૃતિ જે કાવ્ય તદ્રૂપ કલા પણ તહેતુ રૂપ છે સારાશ, જેના નાટક, શાટક, બાણ, ડિમ પ્રહમમાદિ અનેક પ્રકારના ભેદ છે, તે કાવ્યની ઉત્પાદક જે પ્રતિભા છે, તે કાવ્યકળા કહેવાય છે, અને ભગવતીના ધ્યાન વિશેષ વડે એ પ્રકારનું કાવ્યનિર્માણ કરવાની શક્તિ આવે છે, એ પ્રમાણે પણ તત્રાદિ અંથોમા વર્ણવેલું છે કિંવા, કાવ્ય (શુદ્ધ) ની મૃતસંજીવિની નામની જે કળા છે, તે એનું સ્વરૂપ છે, એમ પણ અર્થ થઈ શકે છે. તથા શુભારાદિ ભેદથી જે અનેક પ્રકારના રસને જાણે છે અથવા જે રસનેન્દ્રિય-રૂપ પણ છે તેમજ રસ (અલ્પામૃત) નો નિધિ છે આ ઉપરથી સમજવામા આવશે કે નાનારસાત્મક કાવ્યકલાકૌશલ્ય ભગવતીના પ્રસાદથીજ થાય છે એ જગદ્યાની કૃપાથીજ કાલિદાસને આ પ્રકારની કાવ્યકલા સાધ્ય થઈ હતી, કે જેનો રસ આજ દિવસ સુધી લોકો પીતા ધરાતા નથી એથી એની (દેવીની) આરાધનામા મન તત્પર રાખ્યાથી નિઃસંશય અલ્પામૃતનું પાન કરવાનું મળશે અને આનંદ પ્રાપ્ત થશે.

સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મના જેમ 'સત્ ચિત્ આનંદ' એવા ત્રણ પ્રકારનાં રૂપ છે, તેજ પ્રમાણે તેની શક્તિના પણ ત્રણ રૂપ સમજવા મહાસરસ્વતિ ચિદ્રૂપ, મહાલક્ષ્મી સદ્રૂપ અને મહાકાલી આનંદરૂપ છે એટલામાટે અખડ બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિને કાળે સુર, નર, મુનિવર હૃદયક્રમળને વિષે સચ્ચિદાનંદ સરસ્વત્યાદિરૂપ ચડિકાનું ધ્યાન કરે છે ચડી નામ પરબ્રહ્મની પદ્મહિષી દેવતાનું છે એના પ્રસાદથી અવિદ્યાતમ દૂર થઈને કલ્પિત પ્રપચના અધિ-જ્ઞાનનું જ્ઞાન (સાક્ષાત્કાર) થતા આનંદ થાય છે એ કારણને લીધે આદિમાયા જગદ્યાના પ્રસાદ વિના બીજા ઉપાયોથી "અહ બ્રહ્માસ્મિ" હું સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છું એવો અપરોક્ષાનુભવ થઈ શકશે નહિ.

આના પર કોઈ એવી શકા કરે કે, પરમાત્મા સકલ ધર્મોથી રહિત છે, અને શ્રુતિમા તહેતુ સચ્ચિદાનંદરૂપથી (કહી સદ્રૂપથી, કહી ચિદ્રૂપથી, અને કોઈ સ્થળે આનંદરૂપથી) વર્ણન કરેલું છે, તો તે પરથી 'સત્ ચિત્ આનંદ' એમ બિન્ન બિન્ન રૂપથી પરમાત્માની પ્રતીતિ થાય છે, એ પ્રમાણે સિદ્ધ થયું અને એમ હોય, તો પરમાત્મામા સ્વગતભેદ હોવાનું સિદ્ધ થાય છે એના નિરાકરણમા એમ કહી શકાય કે, જેની સત્તા (અસ્તિત્વ) દેશકાલ વસ્તુઓથી પરિચ્છિન્ન (મર્યાદિત) હોય છે, તે અસત્ વસ્તુ છે ઉદાહરણમા ઘટજ જુઓ ઘટ ઉત્પત્તિના પહેલા ન હતો, અને નાશ થયા પછી પણ

રહેતો નથી, તેથી એ કાલપરિચ્છિન્ન થયો તે પ્રમાણે, ઘટ આ સ્થાનમાં છે અને ત્યાં નથી, તેથી દેશપરિચ્છિન્ન થયો જેની ઉપલબ્ધિ સર્વત્ર હોય નહિ, તે વસ્તુ દેશપરિચ્છિન્ન સમજવી તથા ઘટ વસ્તુપરિચ્છિન્ન પણ છે વસ્તુ પરિચ્છેદના ત્રણ ભેદ છે સગ્નતીય ભેદ, વિગ્નતીય ભેદ, અને સ્વગતભેદ

વૃક્ષસ્ય સ્વગતો ભેદ પત્રપુષ્પફલાદિભિઃ ।

વૃક્ષાન્તરાત્સજાતીયો વિજાતીય શિલાદિભિઃ ॥

આમ્રવૃક્ષ અને વટવૃક્ષ એમનો જે ભેદ, યાને વૃક્ષ વૃક્ષ માહેનો જે ભેદ છે, તેને સગ્નતીય ભેદ કહે છે, વૃક્ષ અને શિલા એમનો જે ભેદ છે, તે વિગ્નતીય ભેદ છે, અને આમ્રના ઝાડનો અને તેના પત્ર પુષ્પ ફલાદિકાનો જે ભેદ છે, તે સ્વગત ભેદ જાણવો પરંતુ બ્રહ્મની સત્તા ત્રિકાલાભાષિત છે બ્રહ્મ કોઈ પણ કાળમાં નથી એમ નથી, કોઈ પણ દેશમાં નથી એમ નથી, તથા સગ્નતીય વિગ્નતીય, સ્વગત ભેદ શૂન્ય છે કેમકે, બ્રહ્મમાં સગ્નતીય ભેદ હોવા સાર જીજ્ઞાસુ બ્રહ્મ જોઈએ, પરંતુ જીજ્ઞાસુ બ્રહ્મ વિષે કોઈ પ્રમાણ મળતું નથી, તેથી એ સગ્નતીય ભેદરહિત થયું અને બ્રહ્મનો જે વિગ્નતીય હશે તે અસત્યજ થશે બ્રહ્મ સદ્રૂપ અને તેનો વિગ્નતીય અસદ્રૂપ જે જાતેજ મિથ્યા હોય છે, તે ભેદનો પ્રતિયોગી શી રીતે થઈ શકે ? એથી એ વિગ્નતીય ભેદશૂન્ય થયું તથા સર્વગત, અવ્યક્ત એવું જે બ્રહ્મ છે, તેને હાથ પગ વગેરે અવયવ નથી, કે જે તેમાં સ્વગત ભેદ ઉત્પન્ન કરી શકે સારાશ, બ્રહ્મ અપરિચ્છિન્ન થયું

શ્રુતિમાં પ્રતિપાદન કરેલા 'સત્યિત્ અને આનંદ' એ ત્રણે શબ્દો વસ્તુતઃ પરમાત્માનું પ્રતિપાદન કરતા નથી, પરંતુ જગતમાં તદ્વિરુદ્ધ 'અસત્ જડ અને દુઃખ' ધર્મ વિદ્યમાન છે, તેમના નાશક છે, એ શબ્દોની પ્રતીતિ બ્રહ્મમાં થતી નથી જે પ્રમાણે વિષ એ શબ્દ જીજ્ઞાસુ નાશકત્વ દર્શાવે છે, પરંતુ તેનાથી તે પોતાની નાશકતા સૂચવતો નથી તેજ પ્રમાણે, 'સત્યિત્-આનંદ' એ શબ્દો અસંજ્ઞાદુઃખાદિગેની નિવૃત્તિ કરે છે, તેથી શ્રુતિએ તેમનો પ્રયોગ કર્યો છે એમ જો ના હોત, તો પરમાત્મા શબ્દનો વિષય નથી, એમ શ્રુતિ કેમ કહેત ?

યતો ઘાતો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ ।

સમ્યક્દાનંદ બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રકાશિત કરવાને વાણી (શબ્દ) ગમે તે પ્રકારે પ્રવૃત્ત થાય, તોપણ તેનાથી કાર્ય થતું નથી અર્થાત્ ત્યાંસુધી શબ્દ નહિ પહોંચી શકવાથી પાછા ફરે છે રાજગૃહમાંથી વારાગના જે પ્રમાણે મનોરથ

અપૂર્ણ થવાથી પાછી આવે છે, તેજ પ્રમાણે ઋગાદિવેદરૂપી વાણી પોતાનો હેતુ સફલ થતો નથી, એમ નિશ્ચયાત્મક જાણીને પાછી ફરે છે રાજની પાસે ગયા વિના અને તહેને જોયા વિના કંઈ વારાગના સફલ કામ થઈ શકશે ? તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મરૂપ રાજની પાસે પહોંચ્યા વિના, તહેને જોયા વગર શ્રુતિ પણ પૂર્ણકામ કેમ થઈ શકશે ? દૂરથી ખુબ બરાડે છે પરંતુ તે શબ્દ ત્યા સુધી (રાજના કાનપર) ક્યા જઈ પહોંચે છે ? આનાપર શકા થશે કે, બન્ને વાણીથી તેનો પ્રકાશ ના થાય, તોપણ જે પ્રમાણે પુષ્પોની સુગંધ મનનો વિષય થાય છે, તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મ મનનો વિષય થશે અર્થાત્ મન તેને પ્રકાશિત કરશે તેના નિરાકરણને માટે ‘મનસા સદ્’ એમ શ્રુતિમા કહ્યું છે તેપરથી મનોવૃત્તિ પણ એને પ્રકાશિત કરી શકતી નથી, એમ સમજવું મનની સાથે વાણી બ્રહ્મમનોરથ થઈને પાછી ફરે છે આ કથન ઉપરથી ‘સત્યિત્ આનંદ’ એ શબ્દની પ્રવૃત્તિ તેના પ્રતિયોગી ‘અમજ્જડ દુખની’ નિવૃત્તિ ખાતરજ શ્રુતિએ કથી છે, એમ ફલિત થયું જે કે સમ્યક્દાનંદ બ્રહ્મ ભિન્ન ભિન્નરૂપથી પ્રતીતિનો વિષય થયો, તોપણ તે એક રૂપજ છે

દૃષ્ટાન્તમા સમજવું જોઈએ કે, તેજ, કઠણતા અને પીળોવણું મળીને જેમ સુવર્ણ એકજ થાય છે, અથવા પાતળાપણું, મધુરતા અને શુભ્રવર્ણ એ ત્રણે મળીને એકજ અમૃત, કિંવા શુભ્રતા, સુગંધ અને મૃદુલ્ય એ ત્રણે શબ્દો મલિનતા, દુર્ગંધ અને કાઠિન્યના પ્રતિયોગી થઈને જેમ એક કપૂર-માજ જોવામા આવે છે, તેજ પ્રમાણે ‘સત્યિત્ આનંદ’ એ ત્રણે બ્રહ્મા રહે છે અમૃતનું માધુર્ય તેનાથી પૃથક કરી શકાતું નથી, તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મનો સત્ એ અશ ચિત્ અને આનંદથી અલગ કરી શકાતો નથી, તથા ચિત્ને સત્ અને આનંદથી પૃથક કરી શકાતો નથી, તેમજ આનંદને સત્ અને ચિત્થી જુદો પાડી શકાતો નથી સમ્યક્દાનંદ લક્ષણવડે તદ્વિરોધી પદાર્થોની વ્યવૃત્તિ કરેલી છે, અને શબ્દાતીત પરમાત્માને વિષે એ ત્રણે શબ્દો વિલીન થઈલા છે તાત્પર્ય, જડ પદાર્થોનો પ્રકાશક જે સૂર્ય છે, તહેને જડ પદાર્થો શી રીતે પ્રકાશિત કરી શકશે ? તેજ પ્રમાણે પરમાત્મપ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈને ઘટપટાદિકેતુ જ્ઞાન કરાવનારી એવી જે વાણી છે, તે સ્વયંપ્રકાશ પરમાત્માને કેવી રીતે પ્રકાશિત કરી શકશે ? નહિજ કરી શકે તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મની શક્તિપણું સત્યિત્ આનંદરૂપજ છે, તેમ છતાં એને એકરૂપ સમજવી એવી જે આદિ શક્તિ છે, તે દેવતાઓના કાર્યને ખાતર એકેક અંશથી ‘ચિદ્રૂપથી મહાસરસ્વતી, સદ્રૂપથી મહાલક્ષ્મી, અને આનંદ રૂપથી મહાકાલી પ્રગટ થાય છે અને ત્રિવિધ બાસે છે, તથાપિ એકરૂપજ સમજવી.

દેવાનાં કાર્યસિદ્ધ્યર્થમાર્ચિર્મવાતિ સા યદા ।

ઉત્પન્નેતિ તદા લોકે સા નિત્યાપ્યમિધીયતે ॥

અહાની શક્તિ અહાવત્ નિત્યજ છે અજામેકાં' ઇત્યાદિ શ્રુતિમા એને જન્મરહિત કહી છે તેમ છતાં જે વખતે તે દેવેના કાર્યભાગ સિદ્ધ કરવા ખાતર પ્રગણિત થાય છે, તે વખતે જગતમા લોકો એ નિત્યાને ઉત્પન્ન થએલી એમજ કહે છે લોકોને કયા પારમાર્થિક દૃષ્ટિ હોય છે ? કવિ કહે છે કે —

સહજો ય સમુદ્ધાસ ક્ષીરાન્ધ્રે સોઽપિ મસ્યતે ।

ચન્દ્ર इत्यत्र किं कुर्मो गतानुगतिक जगत् ॥

गतानुगतिको लोको न लोक पारमार्थिक ।

सतीमप्यसतीमाह सीतां रक्ष क्षयाश्रयात् ॥

ક્ષીરસમુદ્રનો જે સ્વાભાવિક આનંદ, પ્રકાશ છે ત્હેને ચંદ્ર માનવામા આવે છે, ત્યાં હમે શુ કરીએ ? કેમકે, લોકો ગતાનુગતિક—ગાડરીયા પ્રવાહમા તથાનારા—હોય છે અર્થાત્ એકે કહ્યું કે આ ચંદ્રમા છે, તો તેની પાછળ સંધ્યાજ ચંદ્ર છે, ચંદ્ર છે, એમ કહેવા લાગવાના મહાસાધ્વી જનકીને પણ તે રાક્ષસને ઘેર રહેલી હોવાથી એ અસતી છે, અસતી છે, એમ લોકો કહેવા લાગ્યા હતા તાત્પર્ય, લોકો વિવેકરહિત હોવાથી તત્ત્વદૃષ્ટિશૂન્ય હોય છે અને મૂળરહસ્યની શોધ કરવાને મદ્યે ગતાનુગતિક, અધપરપરા ન્યાયથી 'એક જ્યાં જાય ત્હેની પાછળ પાછળ જનારા અને એકે જેમ કયું હોય તે મુજબ કરનારા, પરંતુ ત્હેના ગમન અને કાર્યનો કાંઈ પણ વિચાર નહિ કરનારા' બને છે આનાપર એક દૃષ્ટાન્ત નીચે પ્રમાણે છે

કોઈ ક્ષેત્રમા શિવરાત્રીની પર્વણિમા મોટી યાત્રા ભરાઈ હતી અને ત્યાં એક સંન્યાસી મહાદેવના દર્શનને કાળે ગયો હતો નદીમા સ્નાન કરતી વખતે ત્હેને વિચાર થયો કે, મ્હારે અહીં તામાનુ કમડબુપાત્ર ક્યા રાખ્યું ? કેમકે, અહીંયા તો ઘણી બીડ થએલી છે, અને આવા મેળામા ચોર લોકો પણ આવે છે, તો વખતે કોઈ ચોર મ્હારે આ પાત્ર પણ ઉઠાવી લઈ જવા સંભવ છે કિનારા પર મૂકીને નદીમા ડૂબકી મારીશ, તો અહીં મૂકી છાડેલું પાત્ર ઉપાડીને લઈ જતા કેટલી વાર લાગવાની હતી ? અર્થાત્ પાત્ર ચોરી જવાનું ખીલકુલ કહીશું નહિ થઈ પડે એટલામાટે હવે એવી યુક્તિ કરીશ કે જેથી ચોરથી પણ લઈ શકાશે નહિ. આ નદીને કિનારે દૂર એક ખાડો ખોદીને તેમા એને ડાટી હક, અને પછી નદીમા જઈને સ્નાન ક્રિયા

કરે તે સન્યાસીએ એ પ્રમાણે વિચાર કર્યો અને થોડે દૂર જઈને એક ખાડો ખોદીને તેમાં પેલું પાત્ર સતાડી દીધું ત્યાં પણ ફરી એને શકા થઈ કે, સ્નાન કરીને આવ્યા બાદ આ જગોએજ મહાર પાત્ર છે, એવી મૂંઢને ખજર શી રીતે પડી શકશે ? કેમકે, આ રેતીનો કિનારો એક સરખોજ જણાય છે, તેથી કાંઈ નિશાની કર્યા વગર આ સ્થાન પારખી શકાશે નહિ પછી તે સન્યાસીએ તે સ્થાનપર તેજ રેતીનું એક મહાદેવનું લિંગ બનાવ્યું, અને પોતે નદીમાં સ્નાન કરવાને ચાલ્યો ગયો.

તે સન્યાસીએ તે જગ્યાએ કરેલો રેતીના લિંગનો આકાર ત્યાં કોઈ એક માણસના જોવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેની અદર પાત્ર ડાટેલું છે, અને તેને પારખી કાઢવાને માટેજ તહેણે એ લિંગ બનાવ્યું હતું એવા લેના હેતુની એને ખજર ન હતી ઉપરના કેવળ રેતીના લિંગ માત્રને જોઈને લેની એવી સમજ થઈ હતી કે આજે મહાશિવરાત્રીનો પર્વકાલ છે, તેટલા માટે, આ સન્યાસી પ્રથમ લિંગ બનાવીને પછી સ્નાન કરવાને ચાલ્યો ગયો હોવો જોઈએ આ ઉપરથી શાસ્ત્રમાં આજના દિવસ માટે એવુંજ વિધાન કર્યું હશે પછી તહેણે પોતાના મિત્રને કહ્યું, બાઈ ! આજે સ્નાન કરતા પહેલાં રેતીનું લિંગ બનાવીને પછી ન્હાવું જોઈએ એવો આ ક્ષેત્રનો અને આજના દિવસનો મહિમા છે, માટે આ જુઓ પેલો સન્યાસી શિવલિંગ બનાવીને સ્નાન કરવા ગયો છે ચાલો આપણે પણ એવું શિવલિંગ નિર્માણ કરીને પછી સ્નાન કરીશું એટલું કહીને તહેણે લિંગ બનાવ્યું તથા એના મિત્રે પણ બનાવ્યું અને બન્ને જણા પછી ન્હાવા ગયા એ લોકોનું એ કૃત્ય કોઈ ત્રીજા આદમીના જોવામાં આવતા તહેણે પ્રશ્ન કર્યો, બાઈ ! આ શું ? એ બન્નેએ જવાબ દીધો, આજના પર્વનું એવુંજ માહાત્મ્ય છે કે મહાદેવનું લિંગ પ્રથમ બનાવીને પછી સ્નાન કરવું ત્યારે તે આદમીએ પણ એમનું અનુકરણ કરીશું એ પ્રમાણે કર્ણોપકર્ણ એ વાતની સમજા પાત્રાળુ-એને ખજર પડતા દરેક આદમી પોતાના હાથવતી તે રેતીમાં શિવલિંગનો આકાર બનાવીને સ્નાન કરવાને જવા લાગ્યો.

થોડીવારમાં પેલો સન્યાસી સ્નાનાદિકર્મ કરીને કમડલુપાત્ર તે જગોએથી કાઢી લઈ જવાને તે સ્થાનપર આવીને જુએ છે, તો તે નદીનો આખો કાઠો લિંગમય બની ગયો છે. હવે મહાર પાત્ર કઈ જગોપર છે તે શી રીતે સમજાશે ? એવી ચિન્તા એને થઈ પડી. પછી અદાજથી પૂર્વસ્થલની પાસે જઈને નીચે બેઠો, અને આમતેમ જોઈને એક મહાદેવનું લિંગ હાથવતી

ઉખાડીને ત્યા ખોદીને જોયું પરંતુ પાત્ર મળ્યું નહિ ખીજી લિંગ ભાગી જોયું તો પણ કશો પત્તો લાગ્યો નહિ ત્યારે ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી એમ દસવીસ લિંગ આસપાસના ખોદી જોયા પરંતુ પાત્ર કોઈપણ સ્થળેથી મળી આવ્યું નહિ પછી તો એને ધણીજ ચિંતા થઈ પડી કે હવે શું કરવું ? કમડનું ક્યાંથી મળશે ? આ સન્યાસીનું એ કૃત્ય પણ ત્યાના કોઈ યાત્રાળુના જોવામા આવતા ત્હેણે ખીજીને દેખાડીને કહ્યું કે, ભાઈ ! સ્નાન કર્યાબાદ પહેલા બનાવેલો લિંગાકાર ઉખાડી નાખવાનો (સાફ કરી દેવાનો) હોય એમ લાગે છે, આ સન્યાસીએ એમજ કર્યું છે એમ કહીને એક લિંગનો આકાર પોતાના હાથેજ ભાગી નાખીને રેતીને સાફ કરી દીધી ખીજીએ પણ તેમ કર્યું કહ્યોપકર્ણ સધળાને ખબર પડી કે, સ્નાન કરીને આવ્યા બાદ પોતે અગાઉ બનાવેલું લિંગ તોડી નાખવાનું છે પછી દરેક જણે અકકેક લિંગાકાર સાફ કરી નાખ્યો, અને ક્ષણવારમા તે રેતીનું સ્થાન એક સરખું થઈ ગયું એ લોકોની આવી કૃતિ જોઈને સન્યાસી આશ્ચર્યચક્રિત થઈને હસવા લાગ્યો અને બોલ્યો કે, આ લોકો કેવા મૂઢ છે ? હું જેમ કરતો ગયો તેનું જ અનુકરણ એમણે કર્યું પ્રથમ લિંગ બનાવ્યું અને પછી હાથવતી સાફ કરી નાખ્યું પરંતુ મ્હે શા માટે એ પ્રમાણે કર્યું અને પછી સાફ કરી નાખ્યું તેના હેતુનો કોણ વિચાર કરે છે ? લોકપરપરા અંધ હોય છે. ઘેટા જેમ એક એક સી પાછળ જાય છે, પછી અગાડીવાળું ભયે ખાડામા પડે, તોપણ તેનો પીછો છોડતા નથી, તેજ પ્રમાણે દુનિયાના લોક પણ એકનું કૃત્ય જોઈને તદનુરૂપ ક્રિયા કરે છે, પરંતુ તે ક્રિયામા કર્તાનો શા હેતુ છે, રહસ્ય શું છે, તે જોતા નથી સારાશ —

गतानुगतिको लोको न लोक पारमार्थिक ।

बालुकार्लिंगमात्रेण गत मे तान्नभाजनम् ॥

એ લોક ગતિનુગતિક (એકની પાછળ એક એમ ગમન કરનાર) હોય છે, કોઈને પણ નથી હોતી પરમાર્થ દૃષ્ટિ અગર તત્ત્વવિવેક બુદ્ધિ એ લોકોનું કૃત્ય તો સ્વભાવિક થયું, પરંતુ વાલુકા (રેતી)ના લિંગમાત્રથી મ્હારૂં તાબાનું કમડનું ખોવાઈ ગયું. કેમકે, રેતીનો પ્રદેશ એક સરખો હોવાથી પહેલા મ્હે જે સ્થાનપર પાત્ર મૂક્યું હતું, તે સ્થાન હવે જડવું મુશ્કેલ છે કહેવાની મતલબ એ હતી કે, આદિમાયા જે કે નિત્યા છે, તોપણ લોકો એને ઉત્પન્ન થએલી કહે છે દેવતાઓની કાર્યસિદ્ધિને ખાતર એનો જે પ્રાદુર્ભાવ (ઉત્પન્ન થવું તે) કહ્યો તે મુખ્ય નથી, ગાણું છે એમ સમજવું.

નિત્યૈવ સા જગન્મૂર્તિસ્તથા સર્વમિદં તતમ્ ।

સુમેધા ઋષિ સુરથ રાજાને કહે છે કે, હે રાજા ! એ દેવી નિત્ય છે, એમ સમજજે એ દેવીએ આ સર્વ દૃશ્યમય વિશ્વવ્યાપ કરી દીધું છે, પરંતુ એને કોઈએ બનાવી નથી જગત એજ જેની મૂર્તિ છે, તેની આરાધના કર્યાથી તું કૃતાર્થ થઈશ પુરાણાદિમા કહ્યું છે કે —

ઓંકારં પિતૃરૂપેણ ગાયત્રીં માતર તથા ।

પિતરૌ યો ન જાનાતિ સ વિપ્રો હ્યન્યરેતજ ॥

જે બ્રહ્મણુ ઓંકારને પિતારૂપ અને ગાયત્રીને માતારૂપ સમજતો નથી તે માતાપિતાને નહિ ઓળખનારાને અન્યવીર્યોત્પન્ન સમજવો જગતમા પણ એવું જોવામા આવે છે કે, જેને માયાપત્ની ખબર નથી હોતી, તે બિનચારથી ઉત્પન્ન થએલો હોય કે એ પ્રમાણે ઓંકાર બ્રહ્મનો વાચક છે અને બ્રહ્મ અખિલ વિશ્વનો પિતા છે વાચ્ય અને વાચકનો સબધ જો કે ભેદ ધટિત લાગે છે, તોપણ તે મુખ્ય નથી, ગાણુ છે એથી એ બન્નેનો અભેદ માનવો, યાને ઓંકાર બ્રહ્મરૂપજ છે એમ સમજવું તેજ પ્રમાણે ગાયત્રીનો પણ જગદબાધી ભેદ નથી, તેથી ગાયત્રી શબ્દ જગદમાનો વાચક છે, એમ જાણવું ગાયન કરનારા પોતાના ભકતોનું એ રક્ષણ કરે છે, એટલા માટે એનું ‘ગાયત્રી’ એવું નામ થએલું છે જગદમા પણ ભજન કરનારા પોતાના બાળકોનું રક્ષણ કરે છે એ પ્રમાણે ઓંકાર અને ગાયત્રી (જગન્માતા અને પિતા)ને જે મનુષ્ય બ્રહ્મકુળમા ઉત્પન્ન થવા છતાં જાણતો નથી, અને કદાચ નામ માત્રથી જાણતો હોય, તે છતાં આરાધના કરતો નથી, તેને માટે અન્યવીર્યોન્નિવ (વર્ણસકર) એવું કથન શુ મિથ્યા છે ? ભગવાન્ વ્યાસજી કહે છે કે —

તે મન્દાસ્તેઽતિદુર્ભાગ્યા રોગૈસ્તે સમુપદ્રુતા ।

યેષાં ચિત્તે ન વિશ્વાસો મહેદ્બાર્ચનાદિષુ ॥

ન તદસ્તિ પૃથિવ્યાં વા દિવિ પ્રાપ્ય સુદુર્લભમ્ ।

પ્રસન્નાયાં શિવાયાં યદપ્રાપ્ય નૃપસન્નમ્ ॥

જે લોકોના ચિત્તમા જગદમા ભગવતીના અર્ચન પૂજન વગેરેને વિશે વિશ્વાસ (શ્રદ્ધા) નથી, તે લોકોને મૂઠ તથા અત્યંત દુર્ભાગી સમજવા તેઓ રોગ વગેરેથી નિરંતર ધણાજ દુઃખી થાય છે હે રાજા ! શિવા ‘ચિદ્રૂપિણી જગદમા’ જે પ્રમત્ત થાય તો સ્વર્ગમા તથા પૃથ્વીપર એવો કોઈ પદાર્થ

નથી, કે જે તહેના ઉપાસક બાળકને દુર્લભ અને અપ્રાપ્ત હોઈ શકે, એટલા-
માટે, દરેક મનુષ્યે સઠ્ઠકામપૂરક અને પાપનાશક જગદ્બાનુ રમરણ
અર્થન કરવું જોઈએ, એ ફલીત થયું.

इति श्रीमत्परमहंस परिम्राजकाचार्य सहजानंदसरस्वतीशिष्य
श्रीदत्तात्रेयविरचिते श्रीदत्तप्रबोधकल्पद्रुमे तृतीयस्कंधस्य
द्वितीयोऽध्यायः ॥ १ ॥
॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥
॥ इति शिवम् ॥

શ્રીહત્તપ્રબોધકલ્પદ્રુમાલયમાંથી પ્રગટ થએલા પુસ્તકો.

શ્રીહત્તપ્રબોધકલ્પદ્રુમ.

૭

(પ્રથમ અને દ્વિતીય સ્કંધ-તેમાંના વિષયો અને દૃષ્ટાંત)

પ્રથમ ગુચ્છ-પુષ્પ (૧) સદ્ગુરુદ્વારા સમ્પાદ્ય લાભ તથા ભેદભ્રમ-નિરાસ, રાજા અને માળીપુત્ર, સજીવિની વિદ્યાપ્રાપ્તિ (૨) સદ્ગુરુનું લક્ષણ તથા શરણાગતરીતિ, જનકશુક સમાગમ, એકલવ્ય કિરાતવૃત્ત (૩) હસારવ્યાધિનાશક સદ્ગુરુધન્વતરીની આવશ્યકતા, શ્રીકૃષ્ણ ગુરુગૃહનિવાસ, રામાનન્દ અને કમ્બીર (૪) આત્મારામને વિષે સદ્ગુરુદ્વારા પ્રવેશ-ત્રિપુરવધવૃત્ત, યાગદેવ અને જ્ઞાનેશ્વર (૫) સદ્ગુરુવચન વિશ્વાસજ ભોક્ષનો ઉપાય, ગાંધાર દેશસ્થ આધેજો, શ્રીરામને વસિષ્ઠોપદેશ (૬) સદ્ગુરુ કૃપાજનથી નિર્મલ દૃષ્ટિ-નામદેવ અને વિસોળ્યા ખેચર (૭) જ્ઞાનગંગા સમૂલપાપનાશિકા-વિશ્વામિત્રવૃત્ત, તુકારામવીણાની કાશીયાત્રા (૮) ભોક્ષાર્થીને સમતા આવશ્યક છે, કૂતરાની પૂછડી, જયદેવપડિત (દ્વિતીય ગુચ્છ) (૧) હું ખતુ મૂળ ચિત્તજ અને તેના નાશક દ્વિવિધ માર્ગ-વૈશ્યપુત્ર અને રાજકન્યા, (૨) જીવભોક્ષનું કારણ મનજ-જડભરત અને રહુગણ, મૌનીસાહુકાર, અવધૂત કુમારીવૃત્ત (૩) મનોનિઘ્રહયુક્તિ-તુકારામ અને ચિતામણીદેવ, હઠનિઘ્રહી બ્રાહ્મણ (૪) વૈરાગ્યસ્વરૂપ અને તેના પ્રકાર-રાજા ભર્તૃહરી (૫) અસ્થાસસ્વરૂપ તથા ક્યા-સુધી અને કેવી રીતે કરવો-ટિલિભવાર્તા, એક મૂઢ બ્રાહ્મણ. (૬) મલિન વાસનાસ્વરૂપ અને ભેદ-શકર પાર્વતી, ત્રિવર્ત, દુર્વાસ, નિદામ, દાસ અને પૂતનાવૃત્ત (૭) શુભવાસના સ્વરૂપ અને પ્રકાર-એક વેદાતી, એકનાથની સમતા, ભર્તુ મત્રીવૃત્ત (૮) વિષમવિચાર-વેશ્યા અને કામીપુરુષ, રાજા પુરરવા અને ઉર્વશી

દ્વિતીય સ્કંધ-પ્રથમ ગુચ્છ.

પુષ્પ (૧) ભેદશૂન્ય ભક્તિદ્વારા યોગ અને જ્ઞાનસિદ્ધિ-શ્રીકૃષ્ણ રૂકિમણી વિનોદ, નરસિંહ મહેતા અને રાસલીલા (૨) ભક્તિમા ત્રિદોષ અને ભક્તિવડે દ્વિવિધ દોષનો નાશ-હરિપાળ ભક્ત, ગોપાલોને વૈકુંઠદર્શન (૩) ભક્તિવગર કાંતિ પાડિત્યાદિ ગુણુ બર્થ છે-કુડધાર અને દરિદ્રી બ્રાહ્મણ, હનુમદ્દેવસ્થ સીતા-રામદર્શન (૪) ભજનરહિત મનુષ્યની શવતુલ્યતા-વિદુરકૃષ્ણસમાગમ, કુબ્જનો અમરાગ. (૫) સગુણ અને નિર્ગુણભક્તલક્ષણ અને તેના પ્રકાર-ઋષિપત્ની અમલદાનવૃત્ત, નામદેવકૃત ગાયસજીવન (૬) ભક્તિશૂન્યજ્ઞાન અમદાયક છે-વિવેક

સિદ્ધિપાઠીએક વેદાન્તી, એક ભાવિક શૂદ્ર (૭) સર્વ સાધનોમા ભક્તિનુ પ્રાધાન્ય-
દાવનિપાત, નામદેવની દિવાળી, જનાબાષ્ટક. (૮) ભક્તિના ઉત્પાદક
નવસાધન-સત્સમગ્રાહાત્મ્ય, તુકારામની હાલના અને તેમનું 'તુકારામ' એ નામ
પડવાનું કારણ (દ્વિતીય-ગુચ્છ) (૧) અદ્યાયુક્ત અવશ્ય અને અવશ્યમા વિમ્લકચન
એક રાજા અને પડિત (૨) હરિકથાઅવશ્યથી જ્ઞાનલાભ અને સકટ વિમોચન
તુકારામ અને શિવાજી, અવશ્યમુનિવ્રત (૩) કેવા પ્રકારનું અવશ્ય ફલદાથી
માય છે-સુવર્ણપુતળીઓની પરિક્ષા, એક ધનાઢ્ય ગૃહસ્થનું કથાઅવશ્ય (૪)
ભગવદ્વતારનું મુખ્ય પ્રયોજન-તારદર્પણનમ, જનમેજયની જાહાહલ્યા (૫)
(દ્વિતીય કીર્તનભક્તિ) ભગવત્કીર્તનથી જીવ્હાની શુદ્ધિ-મહાસનામપાઠી ગૃહસ્થ,
એક ચતુર્વેદી મૂઢ (૬) ભગવત્નામરહિત વાણી અમમળ છે-અપશકુનનું ફલ
(૭) જીવ્હાનો સ્વભાવ અને પરમાત્માની કીર્તનપ્રિયતા-કેશવસ્વામીના
કીર્તનમા ચમત્કાર. (૮) પાપને લીધે ભજનમા પ્રવૃત્તિ થતી નથી-લોમેશ-
ઋષિ અને ઉદરજી, ગોવર્ધનશીલા. અકૂરને નિજરૂપદર્શન આ બે
સ્કંધની કિંમત ૩-૪-૦ દપાલ વ્હી પી અર્ચ્ય જીદો આમા કાગળ ઝોજ,
પાકુ પુફું, ડેમી સાષ્ટકના પૃષ્ઠ ૪૭૫ અને છપાઈ સારી છે.

શ્રી નવનાથચરિત્ર-પ્રથમ ભાગ

(તેમાંના વિષયો અને દૃષ્ટાંત.)

અધ્યાય (૧) જલધંધર કાનીકનાથની ઉત્પત્તિ, દત્તાત્રેય અને ઋષિઓની
વાર્તા, મૈનાવતીને ઉપદેશ, રામદાસને મંત્રોપદેશ પાછો આપનારો શિષ્ય
(૨) મૈનાવતીનો ગોપીચંદ્રને ઉપદેશ, રામદાસને દત્તદર્શન, સતજીવિ અને
સહઅજીવિની વાર્તા, રાજસભ્યમાં સુવર્ણની ચોરી, બલીશુકસવાદ (૩)
મત્રી અને જલધંધર સવાદ, રાજસભામા જલધંધરનું આગમન તથા આશ્રમા
પૂરણ, જોર ખાવાવાળો એક ગૃહસ્થ (૪) રામદાસશિષ્યપરીક્ષા, જોરખનાથ
કાલીકનાથ બેટ અને ચેતસપ્રદાયાદિકચન, આશ્રમજીનો ખેલ, એકનાથની
પરમશક્તિ, એક કોઈ ગૃહસ્થની વાર્તા (૫) ગોપીચંદ્ર બંધન, કાનીક કોષ,
કચ્છકુમાર જાહાણવૃત્ત, જ્ઞાન અને મનુષ્ય સવાદ, એક શુરશિષ્યવૃત્ત, સુવર્ણ
પુતળાઓનું નિર્માણ (૬) યુનલાઓનું ભસ્મીભૂત થવું, જલધંધરનાથનું ખાઈ-
માથી બહાર આગમન, રાજને અમસ્તવપ્રાપ્તિ, દાન્ડગુરુ લક્ષણ અને એક
ચિત્રકાર ચરિત્ર. (૭) એક પશ્ચાતાપી ચોર, ગોપીચંદ્ર ચોગદીક્ષામંદિર,
માર્કડેવને માયાદર્શન, માતા તથા રાણીઓનાં મહિરમા બિજાર્થ આગમન,

સાક્ષિઓનો વિલાપ અને જલધર ઉપદેશથી તેમનું સમાધાન (૮) રાજ-
સપથમાં શુક્રામમનદન, ચૂડાલા અને સિખિધ્વજ સવાદ, ચપાવતી બ્હેનને
ત્યાં ગોપીચંદ્ર આગમન, ચપાવતીપ્રાણત્યાગ અને જલધરથી તેનું સંજીવન
તીર્થપર્વટથી અને ચંદ્રી રાજ્યપદારોહથી, જીવનમુક્ત રાજા ભગીરથનું ચરિત્ર,
ગોપીચંદ્ર તથા મૈનાવતીનો બહરિકાગ્રમ નિવાસ

આની સાધક કાઠિન, કાગળ ઝોઝ અને પૃષ્ઠ સંખ્યા ૨૭૫ કિ
૧-૮-૦ ૬ બી. પી. ખર્ચ જુદો

શ્રીનગનાથ ચરિત્ર-દ્વિતીયભાગ.

(તેમાંના વિષયો અને દૃષ્ટાન્ત.)

અધ્યાય (૧) મત્સ્યેન્દ્રોત્પત્તિ અને દત્તાત્રેયવરપ્રદાન, ચિત્રામ કૃતરો, એક
રાજાએ કરેલો પરકાયા પ્રવેશ, બીરજલ અને બાહ્યાહનો સવાદ (૨)
ગોરક્ષનાથોત્પત્તિ અને તેનું મુરઝ્યે નેત્રોત્પાટન, ઘૌમ્યશિખનુવૃત્ત મહેનીના-
ચળનમ્વૃત્ત, મત્સ્યેન્દ્રનું સ્ત્રીરાજ્યમાં ગમન, ગોરક્ષનું વેસ્થા સાથે સ્ત્રીરાજ્યમાં
આગમન, મીનાનાથમારથી અને સંજીવન, અમરક રાજાના શરીરમાં સ્થકરા-
ચાર્યનું પ્રવેશવૃત્ત (૩) ભર્તૃહરિ અને વિક્રમોત્પત્તિ, દત્તભર્તૃહરિ મિલાપ,
અમરકલવાર્તા, પિંગલાદેહત્યાગ અને ભર્તૃહરિ વૈરાગ્ય, ગોરક્ષભર્તૃહરિસમાગમ
શતાવધિપિંગલાનિર્માણ, એક હાજરજવાળી પડિત, ગોરક્ષનાથ સાથે
ભર્તૃહરિનું ગિરનારપર આગમન અને દત્તાત્રેયોપદેશ, ભર્તૃહરિને શૂલારોપણની
શિક્ષા (૪) સૈમશર્મા બ્રાહ્મણ, ચૌરગીનાથજન્મ, સાપલસાતાના કાપટપથી
ચૌરગીના હસ્તપાદ છેદન, મત્સ્યેન્દ્રગોરક્ષાગમન અને તેને લઈ જઈને
તપમાં બેસાડવું (૫) ત્રિવિક્રમ રાજાની કાયામાં મત્સ્યેન્દ્રનાથનો પ્રવેશ,
મત્સ્યેન્દ્રનાથના દેહનો નાશ તથા અડખગનાથવૃત્ત, ચૌરગીનાથને ઉપદેશ,
સાક્ષિઓના મનમાં મુખ વાત રહેતી નથી તે ઉપર દૃષ્ટાન્ત, ગોરક્ષ અને
વીરભદ્ર સંગ્રામ, મત્સ્યેન્દ્રદેહસંજીવન અને તેમાં તેમનો પ્રવેશ. (૬)
રેવણનાથજન્મ, એકનાથ મહારાજનું સહસ્ર બ્રાહ્મણોજનનુલ્લેખવૃત્ત, રેવણ-
નાથકૃત વિપ્રપુત્રસંજીવન (૭) જસ્તકારકુનિવૃત્ત, નાગનાથજન્મ અને તેને
દત્તાત્રેયપાસેથી મળેલી સિદ્ધિ. (૮) ચર્પટીનાથનો જન્મ અને તેમનું દેવો
સાથે થયેલું યુદ્ધ, ઇન્દ્રપુરીમાં નવનાથોનું મહાર્થ આગમન

આની સાધક કાઠિન, કાગળ ઝોઝ અને પૃષ્ઠ સંખ્યા ૩૫૬ કિ.
૧-૧૨-૦ ૬ બી. પી. ખર્ચ જુદો

“હરિહરભક્તિ રહસ્ય.”

(અર્થાત્ મહિમનનું શિવ અને વિષ્ણુપર અભેદાત્મક)

ગુજરાતીભાષામાં વ્યાખ્યાન.

શિવમહિમનું ન જાણનારો મનુષ્ય કવચિતજ હશે, તોપણ તેનો યથાર્થ અર્થ જાણનારો થોડાજ નીકળશે પરંતુ એમાં નવાઈ જેવું કંઈ નથી, કારણ કે એની કંઈજતા તથા યોગ્યતા બ્રહ્મસૂત્રોની સમાન છે સૂત્રવત્ એમાં અક્ષર થોડા, પણ સદેહરહિત સર્વસારભૂત વેદાતનો અર્થ બરેલો છે જે કે એમાં શિવસ્તુતિ છે તોપણ તેના કર્ત્ત્વ પુષ્પદતે, શાસ્ત્રને તથા પોતાને સમત જે ‘હરિહરઅભેદ’ તે ચતુરતાથી તેમાં વર્ણન કરેલો છે પરંતુ જ્યાં એકજ અથ સમજવાની મુશ્કેલી ત્યાં દ્વિતીય તથાપિ ‘અદ્વિતીય’ અર્થની વાતજ શી? આનાપર શ્રી ૫ ૫ મધુસૂદનસરસ્વતી સ્વામીજીએ સરકૃત વ્યાખ્યા કરેલી છે તોપણ તે બહુ કંઈજ હોવાથી બધાને તેનો લાભ થવો અસંભવિત છે, માટે આ પુસ્તક ગુજરાતી ભાષામાં અન્વયાર્થવિવરણસહિત તૈયાર કરેલું છે. આ જે કે તે ટીકાનુસાર છે તથાપિ કેવલ ભાષાતરાત્મક નથી અને આમાં પ્રસંગોપાત બીજા શાસ્ત્રીય ઉપયુક્ત વિષયોની સાથે શ્લોકમાના કથા-વૃત્તાત વિસ્તૃતરીતે વર્ણવેલ છે, તેમાંના કેટલાકનો નામનિર્દેશ નીચે કરેલ છે

પુષ્પદતવૃત્ત, કુતાર્કિક સંગિરઆદ્યાણ્ય, કાલભૈરવોત્પત્તિ અને બ્રહ્મદેવ-શિરનિકૃતન, સનકાદિમુનિષોનુંવૃત્ત, કૈક્સીલિંગહરણ્ય અને રાવણકૈલાસોત્પાટન, બાણાસુરચરિત્ર, સમુદ્રમંથન, મદનજન્મ અને નાશ, શિવતાડવ અને તેનો હેતુ, ગંગાવતરણ્ય, ત્રિપુરાસુરવૃત્ત, વિષ્ણુનેત્રકમલાપંચ, વિષ્ણુભક્ત નામદેવ અને નાગનાથ મહાદેવ, દક્ષયજ્ઞ, બ્રહ્મદેવ અને મારીચ મૃગરૂપધારણ્ય અર્ધાંગ પાર્વતિધારણ્ય અને તેનો હેતુ, ઓકારોત્પત્તિ તથા સ્વરૂપ અર્થવર્ણન, જેમીપ-વ્યયોગીશવૃત્ત, તૃતીયનેત્રોત્પત્તિ વિષ્ણુદ્રોહી નરહરીસોત્તીચરિત્ર, ઈત્યાદિની સાથે તાત્ત્વિકાર્થનું દિગ્દર્શન પણ ઠેકઠેકાણે કરેલું છે કે જે જેવાથીજ જાણવામાં આવશે કે. ૩. ૧-૦-૦ ૮ બી. પી. ખચ જુદો.

હરિદાસકથાપદ્ધતિ.

નવીન મનાસ હરિદાસને આ માર્ગદર્શિકા છે આમાં પાંચ પૂર્વરંગ સાથે પાંચ સુંદર વ્યાખ્યાનો અર્થસહિત લખેલા છે ૧ સતીસંયુગાર્ધ ૨ સતીઅનુસૂચા ૩ ભક્તરાજ સુદામા ૪ સખરી અને ૫ દુર્વાસાચરિત્ર પૃષ્ઠ ૧૭૫ ઉપર સાર્થક, કાગળ ગોઝ કિ આઠ આના. ૮. અર્થ જુદો.

છપાય છે !

છપાય છે !!

શ્રીકૃષ્ણલીલાભાવાર્થદીપિકા.

હે પ્રિય સગ્ગજનવૃન્દ ! આ વાત તો સુપ્રસિદ્ધ હોવાથી આપ સર્વને વિદિત હશેજ કે, અષ્ટાદશ પુરાણ તથા ઉપપુરાણ, ઇનિહામ, કાવ્ય માહાત્મ્યાદિ જોટલા પુરાણ પ્રમુખ છે તેમના શિરપર ચૂડામણી તુલ્ય ભાગવત મહાપુરાણ સુશોભિત થઈને સ્થિત થઈ રહ્યું છે, તથા અનેકસ્થિત દુઃખાદિકોથી ભરપૂર એવા આ સમારમમુદ્રને ઉત્તીર્ણ થવાની ઇચ્છાકરનારા પુરુષોને એ અતિશુદ્ધ અને દૃઢ નૌકાના જેવું છે, તેમજ અખિલ કલ્યાણોના સ્થાન એવું જે શ્રીભગવાનનું પદ, તેનાપર આરૂઢ થવાની ઇચ્છા કરનારાને એ નીસરણીના પમથીયા રૂપ આ જગત્ને વિષે અત્યુચ્ચનાથી વિરાજમાન થઈ રહેલું છે એ ભાગવતના ઉપર ગીતાની પેઠે પૂર્વકાનથી અત્યાર લગીમા અનેક વ્યાખ્યાકાર થઈ ગયા છે

એ ભાગવતના દશમસ્કન્ધના પૂર્વાર્ધમાં શ્રીકૃષ્ણની વ્યાસજીના શ્રી શુકદેવજીએ વચ્ચેલી છે જેના તાત્વિક શ્રવણથી આપણે પણ આ સસારને વિષે જે વ્યાપ (અસુખ) લીલા (ક્રીડા) કરી રહ્યા છીએ, તે સર્વ છુટીને, જ્ઞાની પુરુષની પેઠે આપણી દૃષ્ટિ પરમાત્મસ્વરૂપમાં સાવકાલ લીલા કરતી રહેશે દશમની લીલાનું નિત્ય શ્રવણ થતા દશેન્દ્રિય આધીન થાય છે, અને સારવાદ એકાદશના શ્રવણથી એકાદશમી (અગીયારમી) ઇન્દ્રિય જે મન છે, તે સાર્વકાલ નિર્ગુણ પરમાત્માને વિષે વિતીન થઈને રહે છે, એજ જ્ઞાનમુક્તિ જાણી સગુણના પ્રાનબજન પૂજન વડેજ નિર્ગુણને વિષે મુક્તિલાભ મનનો પ્રવેશ થઈ શકે છે, એવો આશય વેદ શાસ્ત્રાદિ સમત છે એથી કરીને પ્રત્યેક મનુષ્યે અને તેમાં ખાસ કરીને વૈષ્ણવોએ તો આ વ્યાસજીના શ્રી શ્રવણ કરવું આવશ્યક છે અખિલ ભાગવતના શ્રવણ વિષે અભિરૂચિ ના થાય, તોપણ દેશમસ્થ શ્રીકૃષ્ણની લીલા તો રહસ્યમુક્ત અને મનનયુક્ત શ્રવણ કરવામાં શ્રદ્ધાભક્તિ રાખ્યા અત્યંત ફાયદા છે

મીઠામાં જે મીઠાને મીઠું કહે છે, તેમ પ્રમાણે
 પરમાત્માને એમના સુખાનુભવમાંથી દુઃખમાંથી સર્વે જનમનીને એ અવિનિદાસ
 હોયને અનેકવિધ સ્વપ્નાપ્રવેશ કર્યો છે, પરંતુ એ સ્વીચારું સ્વરૂપ હરકોઈ
 બાંધી શકે તેમ નથી. કેટલાક બમણબમણ કરે એવાં, તેઓ બાવ અધિ-
 કરીએ માટે મૂલ્ય અથવા પ્રાણે અધ્યાયના કેટલાક શ્લોકોપરથી તથા પદ
 ઉપરથી બમણ કર્યો છે બાવ એટલે અભિપ્રાય અતરના બાવ જાણના
 અમલ્ય કહેના માત્ર પાવતા (ચેત્તના)ની અપેક્ષા રહે છે જે એ મનુષ્યોના
 અંતર એક સર્વ જાય છે તેઓજ પરસ્પરનો બાવ જાણી શકે છે, અમર
 પરસ્પરને કહે છે પ્રભુ ખસા એવો, બચસારના અનુભવ છે તેજ પ્રમાણે
 પરમાત્માના અતરનો બાવ પરમાત્માજન બનેલા બકનોનેજ પ્રતીત થાય એ
 સ્પષ્ટ છે કેમકે પરમાત્માની સાથે તેઓના અંતર મળી ગયેલા હોવાથી
 તેઓને વિશે તદબાવ (પરમાત્માનો બાવ-અભિપ્રાય) મુદ્રિત થાય છે

આ પ્રકારની બાવસમપ્રકારક સીમા પ્રકાશિત કરવામા આવે તો
 કાલત હિતમ, મહ પડે, એવા અનેક બકનોની ઠગ્ગા હતી, અને તેથી તે
 પ્રમાણે તૈયાર કરવામા આવી છે એવી દચના એવી રાખી છે, કે પ્રથમ
 દશમસ્કંધના પ્રત્યેક અધ્યાયનો સારસર આપ્યો છે, અને પછી તેની નીચેજ
 “ભાવાર્થ દીપિકા” આપવામા આવી છે તેમા દેક દેકાણે શબ્દાલગ્ગર,
 અર્થોલકાર તથા લૌકીક અને આત્માત્મિક અનેક ભાવાને દર્શાવેલા છે

અહીં સીમા એકદમ બાવવામા વિશેષ ખરચ આવે છે માટે એ ત્રણ
 વિભાગમા બાવનો વિચાર રાખ્યો છે વારને જે લોકોની ક્ષયાની મર્યાદા
 હોય તેઓએ અમાકથી નામ નોખાવવું જોઈ એ ત્રણ ભાગો પોણી
 કીમને મળશે

— અથવા યુગ્મકે મળનાનું દેકાનું —

મેનેજર શ્રીદસપ્રમોદકદપદુમાલય-બાલાલચક્રા-સુરન

